

الشيخ حسين المظاferي

اليوم الآخر

بحث قرآني في . .

المعطيات الأخلاقية والاجتماعية

ترجمة

خالد توفيق

مَنْشَرُ الْبَلَاغِ

اليوم الآخر

بحث قرآني في المعطيات الأخلاقية والاجتماعية

الشيخ حسين المظاهري

ترجمة

خالد توفيق

شبكة كتب الشيعة

مؤسسة الثقلين الثقافية

بيروت لبناء

shiabooks.net

رابط يدیل < mktba.net

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الثانية

محرم ١٤١٩ هـ.ق

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا ورسول ربنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

والحمد لله الأول والآخر الحي الذي لا يموت والذي قهر عبادة بالموت والفناء، وجعل الموت عبرة لأولي الألباب..

نظراً لأهمية موضوع المعاد (أو اليوم الآخر) في العقيدة الإسلامية وكونه يشكل أصلاً من أصول الدين، ولما لهذه العقيدة من آثار تكوينية وموضوعية على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي والتربوي والسياسي وحتى الاقتصادي، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع فقد كُتبت كتب وبحوث عديدة، منها هذا الكتاب الذي يتناول الموضوع ولكن بخصوصيات عدة منها شمولية البحث وتعدد بحوثه من جانب، وسلاسة الأسلوب وبساطة العبارة من جانب آخر، كما أن المؤلف عالم معروف وصاحب مؤلفات عديدة في بحوث القرآن الكريم والعقائد والأخلاق وغيرها، كما من الجدير ذكره أن المترجم هو الكاتب والصحفي الأستاذ «خالد توفيق» صاحب الترجمات العديدة التي تمتاز بالدقة والأمانة وبقدرته على التصرف أحياناً بالعبارة بما يعطيها بعدها الحقيقي والمراد من قبل مؤلف الكتاب، كما أن ترجمته تمتاز أيضاً بالتحقيق والإضافة العلمية بما يشبع الموضوع أحياناً حيث يذكر ذلك في الهوامش وحسب مقتضى البحث.

إننا لا نريد الحديث عن الكتاب وإنما نترك الكتاب يتحدث عن نفسه من خلال موضوعاته..

مؤسستا وضمن توجهاتها في نشر العلوم والعقائد الإسلامية المحمدية
الأصيلة ونشر القيم والفضائل الإسلامية.. قامت بطبع هذا الكتاب باللغة
العربية متمنين أن يُنتفعُ به، سائلين العليّ القدير أن يتقبل منّا هذا الجهد
المواضع إنه لطيفٌ رحيم.

مؤسسة الثقلين الثقافية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المترجم

مع هذا الكتاب يمضي الإنسان في رحلة إلى عالم ما بعد الموت. ومن المؤكد أنَّ رحلة كهذه - يقطعها وعي الإنسان فيما جسده ماكت في الأرض - ستكون مشوبة بالغموض مخوفة بالأسئلة المبهمة لاسيما مع ألفة الإنسان للأرض والتصاقه بها.

وستزداد مساحة الغموض والإبهام مع ضغط الاتجاهات المادية وطغيان أو غلبة التيارات التجريبية والخسئية التي حاولت أن تضيق من أفق المعرفة وتحصنها بما يمر من قناتها ؛ حين أشادت بقياسها لصحة الأفكار والأشياء في نطاق ما تكون التجربة والحس (والمعرفة الناتجة عنهما) دليلاً عليها وحسب !

ولم يكن القلق والإبهام للذات راودا وعي الإنسان ازاء عالم ما بعد الموت مقتصرين على مجتمعاتنا المعاصرة وإنسان عالمنا؛ بل كان الحال كذلك بالنسبة للمجتمعات القديمة، بل وللإنسانية قاطبة منذ لحظة وجودها على الأرض حتى الشوط الأخير المقدّر لمسيرتها.

ولكن ؛ كان للموت فضيلته في هذا المسار الشاق لوعي الإنسان وما يحيط به من غموض وإبهام، إذ هو الحقيقة الحتمية التي لا مراء فيها، والتي تصدم كل إنسان، حيث يكون إليه مآله ومرجعه. يقول (سبحانه): «كل نفس ذائقة الموت

ثم إلينا ترجعون»^(١). وقوله: «إن إلى ربك الرجعى»^(٢).

إن حقيقة الموت التي تصدم الوعي الإنساني في كل لحظة وساعة ويوم، مهدت للإنسان أن يستوعب إلى حد كبير عوالم الآخرة، وجعلته أكثر استعداداً لتفهم آفاق حياة ما بعد الموت، رغم أن الموت نفسه مخوف بالغموض والإبهام؛ ليس للإنسان أن يعرف حقيقته أو يدرك كنهه أو يصل إلى ماهيته، مع أنه محيط به وواقع عليه في كل حال !

إنها بلاشك مفارقة غريبة في الوعي الإنساني أن يكون الموت حقيقة لا مراء فيها، يعيشه الإنسان عيش بدهية وضرورة، ويحيط بوجوده كما يحيط به الهواء، إلا أنه ليس له منه سوى وقعه الثقيل، وسكراته المريرة، إذ لا سبيل لعقله أن يدرك كنهه، ولا قدرة لعلمه أن يحيط بحقيقته، ولا مجال لوعيه أن يلامس ماهيته.

وعظمة هذه المفارقة أنها تشكل المفتاح إلى وعي عوالم الآخرة، وهي الثابتة التي تقود إلى الطريق الصحيح لإدراك آفاق حياة ما بعد الموت. إذ ما يمنع الإنسان حينها وهو يعيش الموت كما يعيش حقيقة وجوده (بل إن الموت جزء من وجود الإنسان نفسه)، رغم أنه يجهل حقيقته وكنهه وجوهره؛ ما يمنعه أن يحمل بين جنبه وعياً للمعاد وإيماناً مستيقناً لمنازل حياة الآخرة، إذا كانت الأدلة العقلية (فلسفية وكلامية وحتى علمية) تنهض على ذلك، وإذا جاءت الأخبار الصادقة (عن الصادق المصدق وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين) المتواترة تُخبر به وتؤيده، وتتحدث عن مراحل وأشواظه وما يؤول إليه مصير الإنسان بعد ذلك ؟

هل ثمة - بعد ذلك - إلى عدم الاعتقاد بالمعاد والإيمان بمنازل الحياة بعد الموت من مبرر سوى العناد والنجاحة التي تجعل صاحبها يصحو ويستيقظ في الساعة التي يكون لسان حاله فيها: «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب

(١) العنكبوت: ٥٧.

(٢) العلق: ٨.

بآيات ربنا ونكون من المؤمنين»^(١).

ولكن لات ساعة مندم !

وهكذا نصل إلى قيمة ما تمثله المعرفة الإسلامية قرآنًا وسنةً حيال المعاد، ليس بالنسبة للمسلمين وحسب، وإنما للبشرية جمعاء.

فمع الإسلام يعيش الإنسان وضوحاً نقياً لما تزول إليه حياته بعد الموت ؛ ومع الإسلام تزول عن الإنسان عوامل القلق والاضطراب الناتجة عن الغموض والإبهام الذي يحيط مصيره بعد الموت.

وإذ يفعل الإسلام ذلك، فهو لا يؤسس في الفراغ أو يبني على الجهل والخيال الذي يمتزج فيه الحقائق بالأوهام، وإنما يقيم وعي الإنسان على قواعد عقيدة متينة بالمعاد تقوم على الأدلة والبراهين العقلية، وتُشاد بالمعرفة اليقينية التي تمنح العقل ثباتاً مستتيراً، وتعطي للقلب يقيناً صادقاً، وتهب الروح اطمئناناً وسكينة.

وإذ ترتاد النفس آفاق المعرفة الإلهية حول المعاد وعوالم الآخرة، فهي لا تبقى اسيرة المعرفة والاعتقاد المجردتين، لأنَّ العلم في الإسلام ينير الطريق للعمل «والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل»؛ فيما يكون للعقيدة معطياتها المباشرة على الصعيد الاجتماعي والسياسي وباقي مجالات السلوك الإنساني.

العقيدة والحياة

لمرة أيّ اعتقاد فيما نعرف، هي في مقدار ما يوفره من ضبطٍ والتزام في سلوك الإنسان. وإذا كانت الفلسفات الاجتماعية ومذاهب توجيه السلوك البشري والسيطرة عليه، قد عاشت مجموعة من الرؤى المتفاوتة في طبيعة العوامل القادرة على التحكم بسلوك الإنسان وضبطه من طغيان الغرائز والأهواء والميول النفسية والمؤثرات الخارجية، فإن المعاد هو أقوى تلك العوامل وأمضاها في التحكم بسلوك

---

(١) الانعام: ٢٧.

الإنسان وتوجيهه نحو هدي الله ورسالات السماء، ولما فيه توازن المجتمع واستقرار الجماعة البشرية.

وبين الجواذب الذاتية التي تأسر الإنسان وعوامل الكثرة الخارجية التي تضل به السبيل يحتاج الإنسان إلى رؤية فكرية واضحة راکزة تمثلها عقيدة التوحيد. بيد ان الرؤية التوحيدية المستمدة من المثل الاعلى الذي يؤمن به الإنسان لا تكفي لوحدها بل «لابد من طاقة روحية مستمدة من هذا المثل الاعلى لكي تكون هذه الطاقة الروحية رصيذاً ووقوداً مستمراً للإرادة البشرية على مر التاريخ. هذه الطاقة الروحية، هذا الوقود الذي يستمد من الله (سبحانه وتعالى) يتمثل في عقيدة يوم القيامة»^(١). إن الإنسان المسلم الذي يعيش المعاد عقيدة عقلية قائمة على أساس الدليل، ويقيناً قلبياً يضيء القلب والروح، لا يعتزل الحياة أو يعيش روح التواكل بذريعة إيمانه بالغيب، وإنما سيكون إيمانه الغيبي هذا حافزاً له على خوض لجج الحياة ومكابدة مشاق العمل التغيري الاجتماعي ومواجهة التحديات، ولكن في ضوء فلسفة أخرى تقوم على أن حياته الدنيا هي شوط قصير في رحلة تكامله، وأن سعيه في الدنيا هو ذخيره لمنازل حياة ما بعد الموت.

ويشعر في حركته هذه ان الإيمان بيوم القيامة «هو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية، ذلك الوقود الرباني الذي يجدد دائماً إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، ويوفر الشعور بالمسؤولية وبالضمانات الموضوعية [و] ينعش إرادة الإنسان ويحفظ له دائماً قدرته على التجديد والاستمرار»^(٢).

هذه العلاقة المحكمة بين عقيدة المعاد وحركة الإنسان في الحياة، تصدر من رؤية لا تتوقف عند تخوم استحلاء المدلولات العملية والاجتماعية لاصول الدين

---

(١) المدرسة القرآنية، محاضرات سماحة الإمام محمد باقر الصدر، دار التعارف، ١٩٨٠، ص ١٩٣ - ١٩٤.

(٢) المصدر السابق، ص ١٩٤، ١٩٨ - ١٩٩.

وإنما تتجاوزها لتمثل منهجاً للثورة الاجتماعية التي قادها الأنبياء على الأرض؛ لأن «أصول الدين الخمسة التي تمثل على الصعيد العقائدي جوهر الإسلام والمحتوى الأساسي لرسالة السماء هي في نفس الوقت تمثل باوجهها الاجتماعية على صعيد الثورة الاجتماعية التي قادها الأنبياء الصورة المتكاملة لأسس هذه الثورة وترسم للمسيرة البشرية معالم خلافتها العامة على الأرض»^(١).

هذا الكتاب

لقد توفر الكتاب الذي بين أيدينا على مجموعة مزايا جعلتنا نميل لاختيار ترجمته وتقديمه إلى القارئ العربي المسلم، وكان في طليعة هذه المزايا:

أولاً: اعتماده المنهج الاجتماعي الأخلاقي في دراسة موضوع عقائدي كالمعاد. فال مؤلف لم ينشغل ببحوث نظرية حيال الموت والحياة بعد الموت، وإنما عالج الموضوع من خلال إظهار القيمة العملية للاعتقاد على صعيد حياة الفرد، والقيمة الاجتماعية على صعيد حركة المجتمع المسلم. هذه الصلة الوثيقة بين الإيمان باليوم الآخر وحركة الإنسان في الحياة، ظهرت خطوطها واضحة جلية في بحوث الكتاب المختلفة، بحيث يمكن متابعتها بشكلٍ ناصع في فصوله العشرين.

أما الصفة الأخلاقية في منهج المؤلف، فهي أيضاً لاتعني الفرق في البحوث النظرية للمذاهب والتيارات الأخلاقية، ولم تكن كذلك دعوة لاعتزال الحياة والانكفاء على الذات بعيداً عن المشكلات اليومية، وإنما كانت بمثابة الأرضية التي تنمو من خلالها الثمار الحركية والاجتماعية للإيمان بالمعاد. ومعنى ذلك أن القارئ المسلم لا يخرج من قراءة أي فصلٍ خالي الوفاض، وإنما يطلع دوماً وهو متأثر بمعرفة قرآنية نورانية تدفعه للعمل الصالح وتدعوه لتقويم سلوكه وتصحيحه في ضوء مسار المهدي الإلهي.

---

(١) الإسلام يقود الحياة، الشهيد الصدر، ص ٣٨.

ثانياً: الميزة الثانية للكتاب اعتماده في بيان الموت ومشاهد الآخرة ومنازل القيامة على القرآن الكريم كمصدرٍ أساس، مع الاستفادة من السنة والأحاديث والأخبار الواردة في بيان مجملات الكتاب الكريم وذكر تفاصيلها.

إنَّ الحصيلة التي يخرج بها قارئ الكتاب في إطار اللوحة التي يعكسها المؤلف عن المعاد وهوامش المترجم عليه وما يتصل به من بحوث ومواضيع، هي إضمامة كريمة من ثروة معرفية قرآنية وحديثية يؤسس من خلالها عقيدته بالمعاد وما يرتبط به من ضرورات الإيمان كالمساءلة في القبر والبرزخ وعذاب القبر ومعاد الأجسام والحوض والشفاعة والجنة والنار.

لقد كان بمقدور المؤلف أن يدخل لجة البحوث الفلسفية والكلامية، ويتناول معطيات الدراسات العلمية وأقوال العلماء من قدماء ومعاصرين، ويعرض لمذاهبهم المختلفة في موضوع معقد كالمعاد، بيد أنه لم يفعل ذلك، بل اقتصر على القرآن أولاً، والسنة الشريفة ثانياً. ويستثنى من ذلك إشارات فلسفية عابرة وردت في السياق عرضاً دون أن تُخرج المؤلف عن منهجه القرآني.

وهذا المنهج في بحث المعاد من خلال القرآن والسنة وإن كان شاقاً على المؤلف، إلا أنه يوفر للمسلم رؤية نقية وتصوراً أقدر على جذب قطاعات واسعة لخلوه من إشكالات البحث الفلسفي والعقلي وتعقيداتها في موضوع شائك كالمعاد.

ثالثاً: لقد اعتمد المؤلف لغة سهلة تكاملت مع منهجه في إقامة الموضوع على أسس المعرفة القرآنية والحديثية، مما أعطى الكتاب ميزته الثالثة المتمثلة في قدرته المشهوددة على مخاطبة السواد الأعظم من أبناء مجتمعاتنا الإسلامية والنفوذ إلى قلبها ووعيتها.

وتعدّ هذه سمة ثابتة في منهج المؤلف وهي أثر من آثار عمله الدائم مع الناس، فمحاضراته لا تنقطع، وجمهوره في اتساع وانتشار.

بل يحق لنا أن نقول: إنَّ اعتماده على القرآن والسنة، وابتعاده عن التعقيدات النظرية فيما يطرق من بحوث، وتأكيده على المعطيات الاجتماعية والعملية للعقائد والأفكار، واستخدامه لغة سهلة مطعمة بالأمثلة ذات المغزى الأخلاقي الوجداني العميق ؛ هي كلُّها من ثمار عمله المباشر مع الناس وللناس. ذلك لأنَّ العمل بين المجتمع يمنح صاحبه حساً اجتماعياً من نوع خاص يجعله مُرهفاً في تشخيص حاجاته المباشرة.

لقد تأكدت هذه القناعة بمكوناتها العامة من تجربة سابقة امضيتها من قبل مع كتاب آخر للمؤلف هو «تربية الطفل في الرؤية الإسلامية». فبرغم مرور سنوات على طبع الكتاب إلّا أن ردود الفعل الإيجابية لم تنقطع حياله، بل هي متواصلة تسجّل للكتاب نجاحه في مخاطبة الوجدان وملء الشعور بمادة تجمع السهولة إلى الاصالّة، والوضوح إلى العمق، وتدمج بين النظري والعملّي، فتؤثر في المخاطب وتجره إلى تصحيح رؤاه برفق وتعديل سلوكه دون قسر.

وإذ نثبت هذه المزايا للكتاب، لا نغفل القيمة الأساسية لما تمثله البحوث العميقة فلسفياً وعقائدياً حيال المعاد، وما لها من شأن كبير لدى أهل الاختصاص والتطلع العلمي.

والفروق واضحة دون شك بين ما يُكتب تأليفاً وبين ما يُجمع كحصيلّة لدروس ومحاضرات.

ولكن جَهدنا قدر المستطاع ان لا يحس القارئ بوطأة تلك الفروق، بحيث جاءت الحصيلّة - على ما نحسب - وكأنَّ القارئ يقرأ في كتاب ألف تأليفاً. أمّا خطوات تنفيذ هذا المنهج فتمثلت بما يلي:

أولاً: حذف الاستطرادات والمقاطع المكررة والإضافية التي تُعتبر طبيعية في منهج الدرس والمحاضرة، لكنها ليست كذلك بالنسبة للكتاب.

ثانياً: توزيع الدروس التي ألّفها المؤلف على عشرين فصلاً انتظمت مسألة

المعاد وأمهات المواضيع التي تتصل به.

ثالثاً: تنظيم هوامش الكتاب بحيث استوعبت الإحالات مصادر جميع ما ورد في المتن من نصوص قرآنية وروائية إلا ما ندر.

وقد تضمنت الهوامش أيضاً بعض ملاحظات المؤلف، في حين دأب المترجم في الأغلب - على ذكر مصدر ونص أي حديث أو خبر يشير المؤلف في المتن إليه أو إلى مضمونه.

رابعاً: لكي تكتمل فائدة الكتاب اشتغل المترجم في خطٍّ مواز للمتن، حيث قام بتهميش الكتاب بمتمون روائية تشرح وتوضح وتفصل بحملات الكتاب المبين حيال المعاد وأمهات الأفكار التي تناولها المؤلف، وذلك لتعم الفائدة بحيث يتذوق الإنسان المسلم لذة الحياة الآخرة قرآناً وحديثاً في آن واحد.

ورعنا عادَّ السبب المباشر الذي سهل الترجمة وجعلها تُنجز في وقت قصير وفق هذا المنهج، إلى ما نستطيع ان نسميه بالخبرة الخاصة في التعامل مع كتابات الشيخ حسين مظاهري، حيث كنّا قد قدّمنا قبل ذلك للقارئ العربي كتابه الضخم حول تربية الطفل^(١)، والذي وهبنا مرونة كبيرة في كيفية التعاطي مع كُبه التي نأمل أن تقدمها تباعاً للمكتبة العربية لاسيما بعد أن أبدى أحد الناشرين حماسه لهذا المشروع، وبعد أن فاتحنا المؤلف المحترم بتقديم موسوعته الأخلاقية (ثمانية مجلدات) في صياغة عربية جديدة.

خامساً: لقد أجرى المترجم تعديلاً طفيفاً على عنوان الكتاب لما يجعله أكثر جاذبية للقارئ العربي.

كلمة أخيرة

يقول الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر المتألهين الشيرازي: «إنَّ مسألة المعاد

---

(١) تربية الطفل في الرؤية الإسلامية، الصادر عن مؤسسة البعثة.

من أغمض المسائل دقة، وأعظمها شرفاً ورتبة، وقلّ من يهتدي إليها من كبار الحكماء، ومن يرشد إلى إتقانها من عظماء الفضلاء».

لنكن أشد حرصاً في التعاطي مع هذا الكتاب، لما يوفره للإنسان المسلم من إطلالة معرفية قرآنية وحديثية حول المعاد مادمننا نعلم يقيناً أنَّ مآلنا إلى الموت، وأننا في سيرٍ وتحوّلٍ من هذه النشأة إلى النشأة الأخرى، وفي انتقالٍ من دارٍ إلى دارٍ.

بيدَ أنا نعرّف ان ليس بوسع الإنسان ان يرفل بنعمة هذا الكتاب وأمثاله، إلّا على قدر استعدادده لتلقي هذا اللون من المعرفة الإلهية.

أخيراً ؛ لا غلّك ونحن نخطّ هذه الكلمات في يوم النصف من شهر رمضان المبارك، سوى ان نرفع يد الضراعة إلى الله (سبحانه) في ان يتقبل جهودنا في هذا العمل مرفوعاً ثوابه إلى سبط النبي وسيد شباب أهل الجنة الإمام أبي محمد الحسن المجتبي بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمناسبة مولده الاغر.

فبآل بيت رسول الله تزكو الأعمال وتخلص النوايا وحمداً لله على نعمة ولايتهم.

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين.

جواد على كسار

(خاله توفيق)

١ / رمضان المبارك / ١٤١٨

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

الفصل الأول

المدخل إلى مسألة المعاد

مرکز تحقیقات کتب و تراث علوم اسلامی

يمتاز البحث في عقيدة المعاد بالخلابة والجاذبية ، وينبغي لكل مسلم أن يتعرف على جوانب هذا الاعتقاد.

وبشأن بحثنا هذا فقد اخترنا أن يكون منذ البداية بعيداً عن تعقيدات البحث الفلسفي ومصطلحاته ، وحاولنا أن يأتي بما يُلائم المستوى الثقافي العام في المجتمع. لذلك اعتمدنا في منهج دراسة المسألة على التأمل في آيات القرآن التي تتصل بموضوع المعاد مع الاستفادة من الروايات والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) حيثما تكون الحاجة ملحة لذلك؛ وبهذا الشكل تجنبنا البحث في المعاد من زاوية ما تمليه النظرة الفلسفية.

ولكن رغم ذلك، علينا أن نعي جيداً أن البحث في مسألة كالمعاد و«مصير الإنسان بعد الموت» هو أمر يبقّى محاطاً بالتعقيد والصعوبة، وقد حاولنا تذليل الصعوبات وتجاوز التعقيدات من خلال دراسة الآيات القرآنية التي تتصل بالموضوع، والمتابعة الدقيقة لكسب التفسير. وكل الذي نأمل أن يوفقنا الله (سبحانه) لمواصلة البحث حتى أشواطه الأخيرة.

بُعدان في تكوين الإنسان

ينطوي وجود الإنسان على بُعدين هما : البعد المعنوي (الروح)، والبعد المادي (الجسم).

فالفرائز المادية ترتبط بـ «الجسم» وبالبعد المادي من تركيبة الإنسان؛ فيما

تصدر الميول النفسية عن «الروح». وفي داخل الإنسان ثمة صراع بين البعدين، وهذا الصراع هو من القوة والعنف بحيث يصفه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بـ«الجهاد الأكبر».

وفي سياق التأكيد على البعدين اللذين يتألف منهما وجود الإنسان، جاء في الحديث الشريف «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ، وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ وَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، وَخَلَقَ بَنِي آدَمَ وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، فَمَنْ غَلَبَ عَقْلَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتَهُ عَلَى عَقْلِهِ فَهُوَ أَدْنَى مِنَ الْبَهَائِمِ»^(١).

والذي يتضح من الحديث الشريف أن الملائكة موجودات نورانية مجردة عن الميول النفسية، وهي تحيا بحب الله (سبحانه). أما الحيوانات فقد خُلِقَتْ وهي تفتقد إلى العقل والعلم والمعرفة، وهي تسعى في حياتها إلى الأكل والنوم وإشباع شهواتها فقط، حيث لا هم لها سوى ذلك. أما بالنسبة للإنسان فقد منَّ الله (سبحانه) عليه بتكوين خلقي ينطوي على قوة «العقل» وقوة «الشهوة» معاً، حيث يفتح الإنسان عينيه على هذه الدنيا وهو يحمل كلا الاستعدادين. لذلك إذا استطاع الإنسان أن يُغَلِّبَ عقله فسيكون أعلى من الملائكة، أما إذا غلبت عليه شهوته فهو أدنى من البهائم.

وبهذا المعنى بالذات يكون الإنسان عرضةً لفعل القوتين (العقل والشهوة) وميداناً لـ«الجهاد الأكبر». فإذا استطاع الإنسان في مسير «الجهاد الأكبر» أن يهيمن على شهواته ويتغلب عليها ويتصر باختياره وإرادته، فسيكون عند الله (سبحانه) ذا مقام شامخ رفيع، ويكون مع النبيين رفقاً، وفي ذلك يقول (تعالى): «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا»^(٢).

(١) الوسائل، ج ١١، ص ١٦٤ مع اختلاف يسير في الألفاظ.

(٢) النساء : ٦٩.

ولئلا هذا الإنسان الذي ينتصر على شهواته يأتي الخطاب الإلهي في قوله (تعالى): «يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»^(١).

إن الإنسان إذا انتصر في مسيرة «الجهاد الأكبر» فمستألق ويرتقي في أسواط لقاء الله. ومن المؤكد أن أحداً لا يستطيع أن يصف هذا السمو المعنوي والروحي في رحاب الله، ولا أن يذوق مُتَعته ولذته إلا بأن يوفق إليه.

يقول (تعالى): «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون»^(٢).

أما إذا انهزم الإنسان في صراعه الداخلي، وسقط في معركة «الجهاد الأكبر» وأصبح ضحية بعده المادي وأسير شهواته مثل حب الرئاسة والمال والجنس ونظائرها، فسيكون أدنى من الحيوان، يقول (تعالى): «أولئك كالأنعام بل هم أضلّ»^(٣).

ويقول أيضاً في وصف هذا الصنف: «إن شرّ الدواب عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون»^(٤) أي إن القوة الشهوية لدى هؤلاء غلبت القوة العقلية.

طريق الانتصار في الجهاد الأكبر

إذا أردنا للبعد المعنوي في وجودنا وشخصيتنا أن ينتصر على البعد المادي، وأن يتغلب الجانب «الملكوتي» على الجانب «الناسوتي»، فينبغي لنا أن نحشد مجموعة من «العوامل» التي تمدّ الجانب الروحي وتدعمه.

وفي هذا السياق ثمة نظريات متعدّدة بين علماء الأخلاق والسلوك، حيث يذهب كلّ منهم إلى رأي معين في المسألة. وبالإضافة إلى علماء الأخلاق والسلوك،

(١) الفجر: ٢٦ - ٣٠.

(٢) السجدة: ١٧.

(٣) الأعراف: ١٧٩.

(٤) الانفال: ٢٢.

هناك آراء الفلاسفة ومواقفهم تجاه القضية، حيث ذهب كلٌّ من فلاسفة ما قبل الإسلام وما بعده إلى رأي خاص إزاء القضية، فيما اشترك علماء النفس في بحث الموضوع من زاوية اختصاصهم العلمي لينتهوا بدورهم إلى مجموعة أخرى من النظريات.

وبشكل عامّ علينا أن نؤكد أنّ العلماء اختلفوا فيما بينهم في طبيعة «العوامل» التي تساعد الإنسان على الانتصار في معركته الداخلية وصراعه مع نفسه، بحيث ذهب مجموعة منهم إلى أنّ «العقل» قادر على تمكين الإنسان من تحقيق النصر في هذه المعركة؛ وبالتالي اعتبر هؤلاء «العقل» العامل الأساسي في حسم الصراع الداخلي.

بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى أنّ «العلم» هو العامل الحاسم الذي يدفع الإنسان نحو النصر والغلبة في مسير الجهاد الأكبر. فأفلاطون وتلامذته مثلاً هم من أنصار هذه المدرسة التي تعتقد بأنّه كلّما ازداد «علم» الإنسان، زادت فرصه في تحقيق الانتصار في صراعه الداخلي مع نفسه.

أمّا الفئة الثالثة فتذهب إلى أنّ العامل الحاسم في تمكين الإنسان من الانتصار هو «الوجدان الأخلاقي» أو ما يُعبّر عنه القرآن بـ «النفس اللوامة». وهؤلاء يرون أن بقطة «الوجدان الأخلاقي» في شخصية الإنسان يفضي إلى قدرة الإنسان للسيطرة على «النفس الأمّارة».

والقسم الرابع من المفكرين يعتمد على مبدأ «التربية الصحيحة» كعامل مؤثر وفعال، لأنّ الإنسان الذي يلقي تربيةً صحيحة يكون بمقدوره أن يتغلب على القوى المادية في معركة الجهاد الأكبر.

أمّا الفريق الخامس فيعتقد أنّ من غير الممكن للإنسان أن ينتصر في معركته مع نفسه إلّا بـ «القانون» كعامل حاسم ووحيد.

ولمّة فئة سادسة من العلماء تذهب إلى أنّ «الرقابة الاجتماعية»^(١) هي العامل الحاسم الذي بمقدوره أن يحقق النصر للإنسان.

---

(١) المقصود بـ «الرقابة الاجتماعية» هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والذي تنتهي إليه من خلال الإشارات السريعة الآتفة، أنَّ البحث في الموضوع واسع، ولكنَّا لسنا بصدد الخوض في تفاصيله، وإنَّما يعني أنَّ نشر إلى أنَّ الإسلام ينظر إلى أهمِّية العوامل الستَّة الآتفة، ويعتبرها مؤثِّرة في السيطرة على نوازع الفرد والمجتمع، بيد أنَّه لا ينظر إلى أيِّ منها على أنَّه كافٍ وحده في «تهديب النفس»، حيث نجد أنَّ هذه العوامل تفتقد فاعليتها وأثرها في المراحل الحسَّاسة واللمحظات العنيفة العاصفة من الصراع الداخلي الذي يعيشه الإنسان ويواجهه في حياته. لذلك نستطيع أن نقول : إنَّ هذه العوامل قادرة في الظروف العادية على تمكين البعد المعنوي للإنسان من الغلبة والانتصار، ولكنها عاجزة في غير ذلك عن الفعل والتأثير.

حالتان غريزيتان

لإعطاء صورة أوضح للبحث، علينا أن نذكر بأنَّ للغرائز والميول النفسية حالتين؛ هما :

أ: الحالة العادية الطبيعية، ومثلها حالات الجوع والعطش الطبيعي التي يمر بها الإنسان ويكون بمقدوره السيطرة عليها.

وكذا يقال بالنسبة للتوازن والميول النفسية الأخرى كحبِّ الرئاسة والمال، وحبِّ الدنيا، والغريزة الجنسية، إذ الملاحظ أنَّ هذه الميول عندما تكون في حدودها الطبيعية وحالاتها العادية يكون من الممكن ضبطها والسيطرة عليها من خلال «العوامل» الستَّة الآتفة.

ب: حالات الأزمة، وذلك حينما تطفئ غرائز الإنسان وتتجاوز الحدود الطبيعية. ففي مثل هذه الحالات لا يمكن لأيِّ عاملٍ من العوامل الستَّة الآتفة أن يضبط الغريزة ويسيطر على طغيانها.

بعد هذه المقدمة (المنهجية) نعرض في النقاط التالية إشاراتٍ سريعة تكشف عن نظرة الإسلام إلى كلِّ عاملٍ من العوامل الآتفة:

أولاً : العقل من وجهة نظر الإسلام

نؤكد مجدداً أنَّ الإسلام ينظر باهتمام إلى تأثير العوامل المذكورة، حتى أنَّ القرآن الكريم يعطي البشارة بالسعادة لعباد الله الذين يتحلَّون بالعقل، حيث يقول سبحانه : «فبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ»^(١).

ثانياً : العلم من وجهة نظر الإسلام

يولي الإسلام اهتماماً فائقاً لـ «العلم»، حتى أننا نستطيع أن نقول بأننا لا نجد تياراً فكرياً أو اتجاهاً عقائدياً يعتني بالعلم ويحث على تحصيله كما يفعل الإسلام الذي يعطيه قيمة أساسية. يقول (تعالى) : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتٍ والله بما تعملون خبير»^(٢).

إننا نعرف أن مقياس الإسلام في تفضيل الإنسان لا يقوم على أساس الحسب والنسب، والمقام والمنصب، أو الجاه والثروة والمال وأشياء ذلك. لقد جاء الإسلام ليدوس هذه المعايير الجاهلية ويرميها جانباً. وفي المقابل اعتبر الإسلام، العلم مقياساً للتفوق والفضيلة، وجعل للعلماء العاملين بعلمهم درجات كبيرة، وأوجب لهم على الناس الاحترام الفائق.

لقد جاء على لسان بعض العلماء الكبار قولهم : «العلم دليل المعرفة»، ومن ذلك يتضح أنَّ للعلم دوراً في توجيه الإنسان وإرشاده.

---

(١) الزمر : ١٧. وعلينا أن ننبّه إلى أنَّ الذي نعنيه بالعقل هو ما أشار إليه الإمام الصادق (عليه السلام) حينما سأله سائل بقوله : قلت له : ما العقل؟ قال (عليه السلام) : « ما عبّد به الرحمن واكتسب به الجنان » قال : قلت : فما الذي كان في معاوية؟ فقال (عليه السلام) : « تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل ». انكافي، ج ١ ، ص ١١.

(٢) المجادلة : ١١.

ثالثاً : موقف الإسلام من الوجدان الأخلاقي

لقد جاء ذكر «الوجدان الأخلاقي» في القرآن الكريم قريناً لذكر القيامة، حيث ذُكر في مكان واحد، فقد أقسم الله (جل جلاله) بـ «النفس اللوامة» التي هي تعبير مساق لمصطلح «الوجدان الأخلاقي». يقول (تعالى) في ذلك : «لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة»^(١).

إنَّ استخدام القرآن الكريم لتعبير «النفس اللوامة» وذكرها مع ذكر «القيامة» يستبطن معاني دقيقة. إذ المعروف أنَّ الإنسان لا ينفعه في يوم القيامة مقامه ولا ثروته، ولا تقبل منه رشوة أو فدية «واتقوا يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً ولا يقبل منها شفاعةً ولا يؤخذ منها عدلٌ ولا هم يُنصرون»^(٢).

وفي هذا الوقت الذي يواجه الإنسان فيه مصيره، يكون وخز الضمير وضربات «وجدانه الأخلاقي» الذي يصطلح عليه القرآن الكريم بـ «النفس اللوامة» من الشدة والعنف بحيث لا يهدأ معه الإنسان ولا يستقر، ولا تنفعه الحيلة أو الزور.

من هذه الزاوية بالذات ننظر إلى «الوجدان الأخلاقي» بوصفه حارساً يقطعاً وعاملاً مؤثراً وفاعلاً. فالوجدان الأخلاقي يحذّر الإنسان باستمرار من مغبة ارتكاب الذنب قبل ارتكابه، وينبئه إلى العواقب السيئة والوخيمة التي تترتب عليه في الدنيا والآخرة. وفي حال ارتكاب الإنسان للمعصية والذنب، يعمل الوجدان الأخلاقي على ردع صاحبه عن الاستمرار في ذلك ويدعوه للأوبة والرجوع. أمّا بعد ارتكاب الذنب فيبدأ الوجدان الأخلاقي بتقريع صاحبه وتبكيته ولومه على ما صدر منه.

هذه الأسباب يُعبّر القرآن الكريم عن هذه الحالة بـ «النفس اللوامة». على صعيد آخر، نرى أنَّ لـ «الوجدان الأخلاقي» بعداً آخر. فعندما يهّم الإنسان بفعل الخير، وأثناء فعله له وبعده، نجد الوجدان يشجع الإنسان ويرغبه في

(١) القيامة : ١ - ٢.

(٢) البقرة : ٤٨.

ذلك، ودوره من هذه الراوية أنه يمهد لصاحبه الأرضية المناسبة للائقمة لإنجاز الأعمال الصالحة.

من ذلك كله تتبين أهمية هذا العامل ودوره؛ وما أقسم القرآن به في قوله (تعالى): «لا أقسم بيوم القيمة. ولا أقسم بالنفس اللوامة»^(١) إلا أن دليل آخر على أهمية هذا العامل ودوره في مسيرة «الجهاد الأكبر».

رابعاً : العامل التربوي من وجهة نظر الإسلام

يعطي الإسلام العامل التربوي أهمية كبيرة، بحيث يقول (سبحانه): «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة»^(٢).
إن الآية الكريمة تدعو الإنسان إلى أن يسلك سبيل التربية الإلهية ليقى نفسه وأسرته من نار جهنم.

وفي مكان آخر يقول (تعالى): «قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين»^(٣).

تحدثت الآية بصراحة عن فئة من الناس ينالها الشقاء والخسران في يوم القيامة؛ والسبب في شقاء هذه الطائفة أنها لم تكن تهتم بتربية نفسها ورعاية أهلها في الحياة الدنيا، ولم تكن تُعنى بإصلاح أمورهم، بل كانت تربيتها سيئة.
والآيتان الكريمتان الآنفتان تكشفان عن أهمية العامل التربوي ودوره من وجهة نظر الإسلام.

خامساً : الإسلام والقانون

لا يخفى على أحد أن للإسلام مجموعة من القوانين والحدود والأنظمة

(١) القيامة : ١ - ٢ .

(٢) التحريم : ٦ .

(٣) الزمر : ١٥ .

الضابطة. والملاحظ أنَّ هذه القوانين من السعة بحيث تشمل جوانب الحياة المختلفة، وتُحيط بالموضوعات الحقوقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعائلية والعبادية وغير ذلك. والقرآن الكريم يَحْتَ بِشكل مُؤَكَّد على رعاية هذه القوانين والالتزام بها، ويعتبر التعدي عن حدودها ظلماً. يقول (تعالى) : «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»^(١).

ومن المُؤَكَّد أنَّ الله (سبحانه) لا يهدي الظالمين ولا يشملهم برحمته وعنايته وهدايته.

من ذلك نتبيَّن أنَّ الإسلام يهتم بالعامل القانوني ويؤيد دوره في الهداية ومسيرة «الجهاد الأكبر».

سادساً : الإسلام والرقابة الاجتماعية

إنَّ «الرقابة الاجتماعية» هي اصطلاح مساوق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلُّنا يعرف أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين الخفيف. يقول تعالى : «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»^(٢).

ومعنى الآية أنَّ المجتمع لا يكون إسلامياً حقاً إلاَّ بتحقيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي إشارة أخرى لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول (تعالى) : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»^(٣). يتضح من هذه الإشارة المختصرة دور «الرقابة الاجتماعية» أو «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

---

(١) البقرة : ٢٢٩.

(٢) آل عمران : ١١٠.

(٣) التوبة : ٧١.

محدودية العوامل الستة

نشير أولاً إلى ما أكدناه في فقرة سابقة من هذا الفصل، من أنَّ العوامل الستة؛ أي العقل والعلم والوجدان الأخلاقي والتربية والقانون والرقابة الاجتماعية، قادرة على ضبط «النفس اللوامة» والسيطرة عليها في الظروف والأوضاع العادية. لذلك أولى الإسلام هذه العوامل اهتماماً بارزاً، حتى بلغ من ذلك أن نهض علماء الإسلام بتصنيف مجموعة من الكتب والمؤلفات المتنوعة حول دور وأهمية كل عامل من هذه العوامل. وليس ثمة شك بأن دراسات علماء الإسلام في هذا السياق امتازت بسعة البحث والتحقيق، حتى بلغت في قيمتها وأهميتها شأواً كبيراً. ولكن كما سبق أن أكدنا ذلك مراراً، فإنَّ مجال عمل هذه «العوامل» يقتصر على حالات الإنسان العادية وظروفه الطبيعية، أما عندما تشتدَّ أزمته الداخلية ويطغى الجانب الغرائزي ذو الميول المادية والحيوانية فإنَّ أيّاً من هذه العوامل لا يستطيع أن يضبط الإنسان بمفرده، بل لا تستطيع العوامل مجتمعة أن تواجه جنود الشيطان وتقف في وجه النفس الأمارة.

لذلك كلَّه نبقى بحاجة إلى عامل آخر يكون بمقدوره مواجهة عواصف النفس الأمارة والوقوف في وجه صفيانها وعلوها ونزوعها نحو الشهوات الحيوانية والميول المادية. فالإنسان مثلاً إذا غضب لا يستطيع أحد أن يقف في مواجهته، وإذا جاع يطغى، حتى أنَّه يضحي بأطفاله، فهل يا ترى تستطيع العوامل الستة المذكورة أنفاً أن تحفظ الإنسان عند حدوده وتمنعه من الطغيان فتبقه على توازنه؟

محدودية العلم

يعول البعض على العلم كثيراً، وكأنَّ دنيانا المعاصرة تفتقد العلم! وإذا كان العلم حائلاً أمام طغيان الإنسان، فلماذا يقذف «المتعلمون» و«المتمدنون» بحمم صواريخهم على بيوت المدنيين الآمنين؟ بلغت البشرية شأواً كبيراً في التقدّم العلمي حتى أُتيحت للإنسان فرص تفجير

الذرة، ولكن رغم هذا التقدّم وفي موازاته وجدنا مسخ القيم الإنسانية، حتى كأنّه لا ثمرة لانفلاق الذرة وتقدّم الإنسان في هذا المضمار؛ إلّا إلقاء القنابل الذرية على المدنيين الآمنين في هيروشيما وناكازاكي حيث قُتل ما يقارب المائة ألف إنسان! إننا لا نجد في هذه الإشارة السريعة إلّا أن نقول للفيلسوف افلاطون (الذي يذهب إلى إمكان سيطرة الإنسان على نوازه بالعلم) إنّ العلم - ياسيدي - وإن استطاع أن يفلق الذرة، إلّا أنّه لم يستطع بحال أن يُلين النفس ويضبط الميول الشريرة في الإنسان، ولا أن يمنع طغيانه، بل نستطيع أن نوّكد بأنّ العلم زاد في طبائعه الوحشية ورسخ بعض اتجاهاته الدموية.

محدودية التربية والقانون

إنّ «التربية» و«القانون» هما اليوم من العوامل البارزة التي تدخل في تكوين ما يصطلح عليه بالحضارة المعاصرة، حتى بلغ الأمر بالإنسان (التمدن) أن وضع قوانين لحماية الحيوانات والدفاع عن حقوقها. ولكنّ هذا العالم الذي سنّ قوانين لحماية الحيوانات والدفاع عنها يشهد مفارقات عجيبة على صعيد حقوق الإنسان، فالقنابل والظلم والخراب ينزل يومياً من قبل القوى المستكبرة على رؤوس المسلمين في أفغانستان ولبنان وإيران وغيرها، والحملة مستمرة من قبل المستكبرين ضدّ مستضعفي العالم في كلّ مكان.

ومن المؤكّد أنّ علمنا المعاصر يوجد فيه «القانون» و«التربية» معاً، إلّا أنّ الذي نراه أنّ هذين العاملين ليس بمقدورهما الحدّ من الطبائع الوحشية ونوازع النهب. والسرّ في ذلك أنّهما مقيدان محدودا معيّنة، بحيث لا يستطيع تأثيرهما أن يتجاوز دائرة بعينها. فحينما تطفئ الغرائز ويتجاوز الإنسان الحدود فإنّ هذين العاملين يفقدان تأثيرهما!

«المعاد» العامل الأساسي في ضبط الإنسان

نجد أنّ عجز العوامل الستة الآتية أو محدودية مجال عملها يعود بالدرجة

الأساس إلى طغيان غريزة «حبّ الدنيا» لدى الإنسان. أي إذا قَتَّشنا عن سبب فشل العوامل الستّة فلن نجدّه إلّا في طغيان غريزة «حبّ الدنيا». فالذنوب جميعاً تستقي جذورها من هذه الغريزة (حبّ الدنيا) وإذا طغيت هذه الشهوة لدى الإنسان فسيكون مستعدّاً لارتكاب أي عمل مهما بدا قاسياً.

إنّ العامل الأقوى القادر على ضبط الإنسان والسيطرة عليه، والذي يتفوق في قدرته على العوامل الستّة المذكورة هو عامل «الاعتقاد بالمبدأ والمعاد».

فيقين الإنسان بعالم البرزخ والحساب والكتاب والجنة والنار، يعدّ العامل الأساس في ضبط الإنسان وهدايته.

الفصل الثاني

أسباب انكار المعاد

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

يقول (سبحانه) في القرآن الكريم : « لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسمُ بالنفس اللوامة . أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسَوِّيَ بَنَانَهُ . بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرَهُ أُمَامَهُ . يَسْأَلُ آيَاتَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ »^(١).

إنَّ الإنسانَ ينكر الحساب والكتاب ويكذب بيوم القيامة لأنه يريد أن يفعل ما يشاء دون أن تكون أمامه موانع أو قيود . لذلك جاءت الآيات الأولى من سورة «القيامة» التي افتتحنا بها الفصل، لتشير بشكلٍ عام إلى أَنَّ الاعتقاد بالمعاد والحساب والكتاب تجعل الإنسان يُسيطر على غرائزه ويحول دون طغيان نزواته وميوله النفسية.

وكذلك نقرأ في سورة «المطففين» أنَّ الإنسان إذا وصل إلى درجة الظن بالمعاد فسيمتلك في نفسه قوّة قادرة على ضبطه . أمّا إذا وصل إلى درجة اليقين بالمعاد، فإنَّ يقينه بالآخرة هذا سيتحوّل إلى عامل أساس يضمن له السيطرة على ميوله ونزعاته النفسانية.

يقول تعالى : «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ زَوَّوْنَهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ »^(٢).

من المؤكّد أنَّ «الكاسب» ليس هو المصداق الوحيد للآية الكريمة، بل تشمل الآية أيضاً الموظّف الذي لا يقوم بواجباته والعسكري الذي يخلّ بمسؤولياته، وكل إنسان يتقاضى أجراً على عملٍ معيّن، ثمّ يتهاون في أداء العمل وإنجازَه، فهؤلاء

(١) القيامة : ١ - ٦ .

(٢) المطففين : ١ - ٥ .

جميعاً هم مصاديق لموضوع الحكم الكلّي الذي تتحدّث عنه الآية.

ومن البديهي أنّ الإنسان إذا آمن بالموت، وهو أوّل منازل الآخرة، ووعى جيّداً أهواله وما يعانیه من سكرات الموت وصعوبة الاحتضار، كان ذلك رادعاً له بحول دون طغيانه.

وفيما يلي من سطور نعرض إلى نموذجين لحالة الاحتضار وكيفية قبض الروح، ليكون ذلك مدخلاً لتصوّر صعوبات الموت.

النموذج الأوّل

جاء في كتاب «لقاء الله»^(١) في حالة من أخير سلمان الفارسي عن تفاصيل موته وكيفية قبض روحه، حيث قال : «يا سلمان : القرض بالمقاريض والنشر بالمناشير، أسهل وأهون عليّ من غصة واحدة من غصص الموت [رغم أنّي] كنت من أهل الخير والسعادة».

ثم يضيف في وصف ملك الموت :

«فإذا بشخصٍ عظيم الجثة مريب المنظر [ملاً] ما بين السماء والأرض، جاء، فأشار إلى «عيني ولساني وسمعي» فعميت وخرست وبكمت...؛ إلى أن قال : فقال ملك الموت : أبشر أنّك من أهل الخير. ودنا منّي وجذب روحي، وكانت كلّ جذبة مكان كلّ شدة تنزل من السماء إلى الأرض. وهكذا كان يجذب حتى بلغ إلى صدري، فإذا [به] جذب جذبة واحدة شديدة بحيث لو وقعت على الجبال لذهبت من شدّتها، فأخرج روحي»^(٢).

---

(١) رسالة لقاء الله، من مؤلفات العالم الربّاني الميرزا جواد الملّكي التبريزي، معلّم الأخلاق، وهو صاحب منهج خاص في التّربية والسلوك إلى الله. من مؤلفاته كتاب «أسرار الصلاة» و«النّسب إلى الله» و«المراقبات» وغيرها، وسنمّر ترجمة حياته مفصّلة في الفصل العاشر من الكتاب بإذن الله. [المترجم].

(٢) رسالة لقاء الله، ص ١٠٩ - ١١٠ [المترجم].

النموذج الثاني

روى الشيخ المفيد (رحمه الله) رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في أحوال ملك الموت وكيفية قبض الروح، ننقلها بالمضمون :

«إذا أراد الله (عز وجل) قبض «روح الفاجر» أمر ملك الموت أن اذهب بأعوانك إلى عدوّي الذي أنعمت عليه بصنوف نعمي، ودعوته إلى دار السلام فلم يجب دعوتي وكفر نعمتي، وخُذ بروحه الخبيثة وألقها في جهنّم. فيجيء ملك الموت إليه ووجهه منقبض مهيب مظلم، مثل الليل المظلم، ونفسه مثل هب النار، وعيناه مثل البرق الخاطف، وصوته مثل الرعد القاصف، رأسه في السماء ورجلاه في الهواء، أحدهما بالشرق والآخر بالمغرب، ويده «سَقُود»^(١) لهُ شعب كثيرة، مع خمسمائة من الملائكة ويبد كل واحد منهم سوط مشتعل، وحلس سود، وجمرة من نار جهنّم، ومنهم السقاطيس (أو السقاطيل وهو من خزان جهنّم) فيدنو منه فيسقيه شربة من شراب جهنّم، فإذا رأى الفاجر ذلك، يحار لبه ويستغيث ويقول : ردوني إلى الدنيا، فيحاجب : كلاً إنّما هي كلمة هو قائلها. ثم يضربه بالسَقُود الذي بيده، ويجذب به روحه من طرف رجله، حتى إذا بلغ ركبته ولم يقدر على الحركة، أمر (ملك الموت) أعوانه أن يضربوه بأسواطهم ويذيقوه سكرات الموت، حتى إذا بلغت روحه إلى حلقومه، أخذوا يضربونه بالأسواط ويتلون قوله (تعالى) : «أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون»^(٢).

«فإذا أخرجوا روحه وضعوا بدنه في مطرقة فيكسرونه من أطراف أصابعه إلى حلقته، فتخرج منه ريح مُتَنَّة يتأذى منها أهل السماوات، فيلعنه الله وجميع أهل

---

(١) السَقُود بفتح السين وتشديد الفاء : عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى، والجمع

سفافيد. [المترجم].

(٢) الأنعام : ٩٣.

لماذا نعرض عن الأحكام الإلهية؟

لو قُدِّر للإنسان أن يتأمل ولو قليلاً بهذه الروايات ونظائرها، فسيعود إلى نفسه، ويحول دون طغيان ميوله النفسانية. ذلك لأننا لو افترضنا مجرد احتمال وقوع هذه الحوادث لكان ذلك كافياً لردعنا عن اتباع الهوى.

أمام هذه الحقيقة لا بدّ أن نصل إلى السؤال التالي : لماذا اذن يشيع كل هذا الظلم بيننا؟ ولماذا تسمّ مخالفة الأحكام الإلهية والابتعاد عنها؟

الجواب واضح؛ فالسبب في كل ذلك أننا لم نصل بعد إلى درجة «اليقين» يوم القيامة والجزاء. ذلك أنّ اليقين والعلم شيان يختلفان عن بعضهما البعض. فالعلم هو المعرفة، أمّا اليقين فهو الوصول إلى درجة الاطمئنان القلبي وتحصيله. ولكي يتضح هذا الفارق بشكلٍ أفضل نشير فيما يلي إلى بعض المفاهيم التي ترتبط بالعلم واليقين.

أقسام العلم

يمكن أن نقسّم العلم، من زاوية البحث الذي نحن بصددّه، إلى قسمين هما :

أ : العلوم التي ترتبط بالعقل. ومثالها الأفكار العقلية التي تستدعي إقامة البراهين

---

(١) النص نقلناه عن «رسالة لقاء الله» ص ١١٠ - ١١١، وبالنسبة للصورة المفزعة للملك الموت، جاء في الخبر، إنّ إبراهيم الخليل (عليه السلام) قال للملك الموت : هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ قال : لا تطيق ذلك. قال: بلى، قال : فأعرض عني، فأعرض عنه ثم التفت، فإذا هو برجل أسود، قائم الشعر، مثنى الريح، أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخره هيب النار والدخان، فقنني على إبراهيم، ثم أنصاق، فقال : لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه. البحار، ج ٦، ص ١٤٢ [المترجم].

الفلسفية، وكنموذج على هذا النمط من الأفكار يمكن أن نشير إلى البراهين والأدلة التي سوف نستعين بها لإثبات الاعتقاد بالمعاد.

إنَّ العلم بالمعاد والاستدلال العقلي على إثباته وإن كان ضرورياً، إلاَّ أنَّه لا يعدّ فعلاً في حركة الإنسان ومسيره نحو الله، ذلك أنَّ العلم وحده لا يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في السيطرة على الإنسان وضبط نواذره.

ب: العلوم التي ترتبط بالقلب، ويطلق عليها أيضاً اصطلاح «المعرفة». وهذه الفئة من العلوم هي على عكس القسم الأول، إذ أنَّها لا تُكتسب بالتعلّم، وأنما بالذوق والارتقاء المعنوي، والوسيلة الوحيدة للحصول عليها هو العمل.

وهذا اللون من العلم يعدّ من إشراقات الأنوار الإلهية، وهو الذي يُطلق عليه «اليقين». لذلك يمكن أن نقرّر أنَّ اليقين حالة تلمس بالقلب ولا تشاهد بالعين.

اليقين في كلام الإمام زين العابدين

نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام): «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كُتِبَ لِي، وَرَضْتَنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»^(١).

يطلب الإمام السجّاد (عليه السلام) في هذا الدعاء، من الله (سبحانه) إيماناً و يقيناً قلبياً لا عقلياً، لأنَّ تصديق القلب وتيقّنه هو الذي يبعث في الإنسان الحركة، ويكون فاعلاً ومفيداً في التزامه وثباته، لا مجرد العلم (العقلي) بالمعاد.

الغفلة عن الموت

إنَّ غفلة الإنسان عن وحشة الليلة الأولى في القبر، وعن فزع القيامة وأهوال الصف والحساب والمحشر، هي التي تجعله لاهياً منشغلاً عن نفسه ومصيره، وحالماً

(١) يلاحظ نص الدعاء في مفاتيح الجنان، أدعية أسحار شهر رمضان.

يتيقظ الإنسان لهذه المخاطر والأهوال ويتنبه إلى نفسه، يجد نفسه في القبر!
وقد عبّر الحديث الشريف عن هذه الحقيقة بالقول : « الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا »^(١).

أما القرآن الكريم فقد عبّر عنها في الآيات الكريمة : « أهلكم التكاثر . حتى زُرْتُمُ المقابرَ . كَلَّا سوف تعلمون . ثم كَلَّا سوف تعلمون . كَلَّا لو تعلمون علم اليقين . لتروُنَّ الجحيم . ثم لتروُنَّهَا عَيْنَ اليقين . ثم لتُسْأَلُنَّ يومئذٍ عن النعيم »^(٢).
لو لم يكن الإنسان غافلاً، ولو كانت له مرتبة ضعيفة من اليقين بالمعاد وحوادث ما بعد الموت، من عوالم القبر والبرزخ؛ لما ترك زمام نفسه بيد أهوائه، ولما ترك نفسه تقف ذلك الموقف السيئ (بين يدي الله سبحانه) يوم يُسأل عن النعم الإلهية، وأعظمها نعمة ولاية أهل بيت العصمة (عليهم السلام) وعن السلامة والأمن والعقل، ماذا فعل بها!

قصة

يحكى أنَّ فحطاً أصاب مدينة، حتّى وصل أهلها إلى درجة مريعة من الفقر والبؤس والفاقة. وكان من بين سكّان المدينة امرأة علوية (شريفة النسب) لها مجموعة من الأطفال اليتامى. وقد وصلت حالة الجوع بالأطفال في إحدى الليالي مبلغاً عظيماً، حتّى اضطرّت أمّهم أن تذهب إلى رجل حدّاد وتطلب منه العون وطعاماً لأولادها. ولكنّ الحدّاد طلب من المرأة أن تعطيه نفسها حتّى يمارس معها اللذة الحرام. رفضت المرأة وعادت إلى بيتها وهي متألّة لحال أطفالها، ومن طلب الحدّاد.

في الليلة الثانية وصلت حالة الأطفال إلى مرحلة خطيرة من الجوع، وأصبح الموت يهدّدهم، فذهبت أمّهم مجدّداً إلى الحدّاد لتطلب منه غذاءً لأطفالها، بيد أنّه

(١) علم اليقين، الفيض الكاشاني، ج ٢، ص ٨٥٢.

(٢) التكاثر : ١ - ٨.

كرّر عليها طلبه السابق ممناً للطعام، فرفضت المرأة وعادت إلى بيتها.
 في الليلة الثالثة أصبحت حالة الأطفال لا تطاق، بحيث صاروا على مشارف
 الموت، فاضطرت أمهم للذهاب إلى الحدّاد الذي جدّد طلبه، فأذعنت المرأة
 واشترطت عليه أن يتم لقاءهما في مكان لا ينظر فيه إليهما أحد، فوافق الحدّاد.
 طلب الحدّاد الذي فرح لموافقة المرأة، أن تدخل معه إلى بيته، وما ان دخلت
 البيت حتى بدأ جسمها يرتجف خوفاً ووجلاً، ثم التفتت إلى الحدّاد قائلةً : لماذا لم
 تفّر بالشرط؟

سألها الحدّاد بتعجّب : وهل تجددين في البيت أحداً سوانا؟
 أجابت المرأة : نعم، إنّ الله (جلّ جلاله) الذي ينظر ويرى. ثم إنّ هناك إلى
 جانب كلّ واحدٍ منا ملكين مقرّبين موكلين من قبل الله (سبحانه) بإثبات ما
 نفعله في صحيفة أعمالنا. وذلك قوله (جلّ وعلا) : «ما يلفظُ من قولٍ إلّا لديه
 رقيبٌ عتيد»^(١).

عندما أتمت المرأة حديثها انطفأت شهوة الرجل تماماً، وبدأ جسده بالارتعاش،
 فندم على ما بدر منه، والتجأ إلى الله، فتاب وأناب.

في هذه اللحظة، وعندما رأت المرأة الصالحة ما بدر من الرجل، دعت له
 وقالت: طالما انطفأت شهوتك المحرّمة، أسأل الله أن يطفى عنك لظى النار في
 الدنيا والآخرة.

تقول الحكاية في عاقبة الرجل الحدّاد، أنّه كان يخرج أسياخ الحديد الحممية بالنار
 بيده دون أن يحترق أو يتأذى.

إنّ محلّ الشاهد في القصة، هو الإشارة إلى دور المعرفة واليقين بالمبدأ والمعاد. إذ
 يتضح بجلاء أنّ أي عامل ليس بمقدوره أن يسيطر على الإنسان ويهيمن على
 غرائزه وشهواته وميوله كما يفعل ذلك عامل الإيمان واليقين بالله واليوم الآخر.

(١) ق : ١٨ .

نظراً لأهمية «المعاد» ودوره، نرى الآيات المكيّة غالباً ما تحدّث عن المعاد ويوم القيامة والجنّة والنار، لأنّ المرحلة المكيّة استهدفت تحكيم قواعد الإسلام وترسيخ أسسه. لقد كانت المسؤولية الكبرى على عاتق رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مكة هي إرساء قواعد الإسلام، لذلك استعان (صلى الله عليه وآله) بالمعاد من أجل تحقيق هذه الغاية، حيث نجد الآيات المكيّة تحدّث عن ألوان العذاب في جهنّم ومشاهد القيامة الأخرى وتكشف عمّا يجري للإنسان في الصف والمحشر.

اكتساب حالة اليقين

أشرنا سابقاً إلى أنّ العلم بالمعاد يُستحصل من خلال مطالعة الكتب الفلسفية والكلامية ودراستها، والاطّلاع على التفاسير والروايات. ولكن مجرد «العلم» بالمعاد لا يعدّ عاملاً مؤثراً في سلوك الإنسان، وإنّما الذي يؤثّر هو «التصديق» بالمعاد و«اليقين» باليوم الآخر، وبالجنّة والنار.

بيد أنّ المشكلة - التي سبق أن أشرنا إليها أيضاً - أنّ حالة التصديق واليقين القلبي لا تُكتسب بالتعلّم والدرس، وإنّما الوسيلة الوحيدة لتحقيقها هي العمل. بمعنى أنّ «اليقين» رهين بأداء الإنسان لصلاته في أوّل وقتها، مع حضور القلب والخشوع، واكتساب «اليقين» رهين بأداء الصوم الذي له أكبر الأثر في استحصال الحالة، وبالذات أداء «الصيام الخاص» أي الصوم عن كلّ ما يخالف رضا الله (سبحانه)، ففي الصيام الخاص تصوم جوارح الإنسان، أذنه وعينه ولسانه؛ وبصوم قلبه وأخفى نقاط ضميره، وفي الصوم (الخاص) ينقطع الإنسان عن مشاهدة كلّ ما سوى الله، بحيث لا يرى غيره (جلّ وعلا) وهذه أعلى مراتب الصيام.

إنّ صوماً كهذا هو الذي يعقبه «العيد». وحقيقة مثل هذا «العيد» هو وصول الصائم إلى مقام التوحيد في الأفعال، وإلى درجة المعرفة واليقين بالمعاد.

يقول (تعالى) في شأن الصيام : «يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»^(١).

يعنى أنَّ الإنسان إذا وُفِّق للصوم شهراً كاملاً بحيث تصوم جميع جوارحه وأعضائه، ويصوم قلبه وفكره ونيتَه أيضاً، فسيحصل على ملكة الورع والامتناع عن الأعمال المحرمة، وسيكون من بركة هذا الصيام و «عيد» الصائم بعده، حصوله على المعرفة ووصولَه إلى درجة اليقين بالمعاد.

ومن الأمور التي تعين الإنسان في الوصول إلى درجة اليقين، هي قيامه في الليل وتهجده ودعاؤه فيه^(٢). بالإضافة إلى المواظبة على الأدعية المختلفة كدعاء الافتتاح ودعاء السحر المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، والمناجاة الخمسة عشر، والزيارة الشعبانية ودعاء كميل والندبة وغيرها.

إنَّ المناجاة والتهجد والدعاء بين يدي الله (سبحانه) تمنح الإنسان نوراً في قلبه، وتجعله مستبصراً «موقناً».

لذلك، كلَّ رحائي إلى إخوتي، أن يتعدوا عن الذنوب، ويسعوا لترسيخ حالة «اليقين» في قلوبهم، وأن يستحضروا دائماً الآية الكريمة : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون»^(٣).

---

(١) البقرة : ١٨٣ .

(٢) في فضيلة قيام الليل والتهجد فيه يمكن مراجعة «رسالة لقاء الله» الصفحات : ٧٤ - ٧٧، وكذلك : ٩٠ - ٩٥، ومن الأحاديث الواردة في هذه الرسالة ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «أنَّ شرف المؤمن صلاته بالليل». وما رواه ابن مسعود عنه (صلى الله عليه وآله) : «حسب الرجل من الخيبة أن يبيت ليلة لا يصلي فيها ركعتين ولا يذكر الله فيها حتى يصبح» وكذلك قول الصادق (عليه السلام) : «إنَّ العبد إذا تخلَّى بسمه في خوف الليل المظلم ونجاحه، أثبت الله النور في قلبه». (المترجم)

(٣) التوبة : ١٠٥ .

علينا أن نتذكر دائماً بأننا في محضر الله (سبحانه) وبين يدي رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) ومن بينهم الإمام المهدي (عليه السلام)، لذلك علينا أن نراعي حُرمة حضورنا بين هؤلاء.

ومن أجل رعاية هذه الحرمة، أوصى علماء الأخلاق والسير والسلوك برعاية مجموعة من الأمور، وأمروا بـ «المشارطة» و«المراقبة» و«الحاسبية» و«المعاقبة والمعانة». وفي الفقرات التالية، نشير بشكل إجمالي إلى معاني هذه «الحالات» ودلالاتها والمقصود منها:

أولاً : المشارطة

ينبغي للمؤمن بعد استيقاظه من نومه، وبعد ادائه للنوافل والفرائض، أن يجلس وحده و«يشارط» نفسه، بأن يذكرها بالموت وبعقبات حياة ما بعد الموت، ويفكر بيوم الحسرة والندامة، يوم ينقطع الإنسان بالموت عن عمله ودنياه، ويكون عرضة لعذابات جهنم وأحوال نيرانها ومقامعها، وهو المصير الذي يؤول إليه نتيجة أعماله السيئة ومعاصيه.

وعليه أيضاً أن «يشارط» في هذا المقام جميع أعضاء بدنه، لا سيما عينه وأذنه ولسانه، وإن يتعاهدها بالخير ويحذرها من المعاصي والذنوب، لكي يضع بذلك قدمه على بداية المسيرة الإلهية التي تقوده أشواطها لتحقيق سعادة الدنيا والنجاة في الآخرة.

ثانياً : المراقبة

إنَّ الركن الثاني من أركان الحركة التي ينتهجها الإنسان المؤمن نحو الله، هو «المراقبة». و«المراقبة» تعني أنَّ الإنسان ينبغي أن يكون على يقين بأنَّ الله (سبحانه) يُراقب أعماله وأفعاله وأقواله. «أنَّ الله كان عليكم رقيباً».

فإذا أحرز الإنسان مثل هذا اليقين، وعرف يقيناً أنَّ علم الله (سبحانه) يحيط بجميع عالم الوجود، وآمن بأنَّه (سبحانه) مطلع على نوايا الأفئدة وأسرار الضمائر

وما تكنه وما يخفيه الإنسان ويضمّره في سرّ السرّ، فسيُراقب أعماله ويتحكّم بتصرّفاته.

وبصدّد « المراقبة الإلهية » يُنقل أنّ أحدهم سأل وليّاً من أولياء الله بقوله :
ماذا أفعل حتى أمتنع عن النظرة المحرّمة؟
فأجاب : « اعلم بأنّه قبل أن يقع نظرك على الشيء المحرّم، أنّ هناك عيناً
أخرى تنظر إليك وتراقبك ».

ثالثاً : المحاسبة

إنّ الذي يريد أن يكون قريباً إلى ربّه، والذي يرغب بفلاح الدنيا والآخرة،
عليه أن يُادر قبل النوم - بل في جميع الأوقات - إلى « محاسبة » نفسه، ومساءلتها
عمّا بدر منه من أعمال وأقوال، وعليه أن يُراجع أعماله وما قام به يومياً^(١).
وقد جاء في ذلك عن الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) قوله : « ليس
مِنّا مَنْ لم يُحاسب نفسه في كلّ يوم »^(٢).

رابعاً : المعاتبة والمعاقبة

المقصود بـ « المعاتبة » أن يقوم الإنسان بعد محاسبة نفسه، وفيما إذا صدر منه
ذنّب، بتذكير النفس وعتابها عن الذي صدر منها، وتذكيرها بـ « المشاركة »
الصباحية، ولومها وتبكيّتها، لطغيانها ولتجاوزها للحدود الإلهية وإهمالها لعهدا.
والإنسان في « المعاتبة » يسأل نفسه؛ لماذا فضحته أمام الله ورسوله والأئمّة

---

(١) جاء في الحديث النبوي المشهور : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا وزِنُوا قبل أن
توزنوا، ومُحْتَزَّوا للعرض الأكبر ». [المرحّم].

(٢) في مسألة « محاسبة النفس » وشؤون ذلك، يمكن مراجعة رسالة « محاسبة النفس » للعالم
الجليل السيّد علي بن طاووس، الذي تشتهر كتبه في الدعاء والتربية، ويتميّز بمنهج خاص في
المعرفة والسلوك. [المرحّم].

(صلوات الله عليهم أجمعين) ولماذا جعلت وجهه مسوداً أمامهم؟^(١)

و«المعاتبه» هي أن يسأل الإنسان نفسه ويقرعها : لماذا جعلت «نكته»^(٢) سوداء تستقر في قلبي؟

والإنسان يعاتب نفسه ويقرعها بقوله : اني لا أطيق عذاب جهنم، والأسوأ، اني لا أتحمّل موقف الاحتجّل أمام ربّ العالمين؛ فلماذا تعرّضيني لكل ذلك؟ وهكذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يستمر بـ «المعاتبه» ولوم نفسه وتقرعها حتى تزول آثار المعصية.

أمّا «المعاقبة» فهي مرحلة بعد «المعاتبه». ويأتي دورها عندما لا تنفع «المعاتبه» ولا تؤثر في إرجاع النفس وردعها عن الذنب.

وفي «المعاقبة» يُحدّد الإنسان لنفسه عقوبة على كل ذنب يذنبه. فإذا بدرت منه «الغبية» يقرّر فيما بينه وبين نفسه أن يمتنع عن الكلام في أي شيء لعدّة أيام، إلّا ما كان منه ضرورياً. وإذا مالت نفسه للشراهة في الأكل وعبادة الطعام، يقرّر الصيام عدّة أيام، وهكذا.

أخيراً، كلّني أمل أن تقودنا المواظبة على الأعمال ومراعاة شروط «الحالات» الآتفة إلى الخير والنور، وأن تفتح عوالم الملكوت فتفيض بعطاياها على قلوبنا، حتى تُضيء نفوسنا، وتنبض بإشراقات النور الإلهي.

---

(١) تستفيض الأخبار في أنّ أعمال الأئمة تعرض على النبي (صلى الله عليه وآله) في كل اثنين وخميس فيعرفها، وكذلك تُعرض على الأئمة (عليهم السلام) القائمين مقامه، وهم المعنيون بقوله : «والمؤمنون» في قوله تعالى : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، رسالة محاسبة النفس، السيّد ابن طاووس، ص ١٧. [المترجم].

(٢) يشير المؤلف بكلمة «النكته» إلى المفهوم الذي تحدّث عنه الروايات على هذا الصعيد، ومنها، كما في الكافي، قول الإمام الصادق (عليه السلام) : «إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكته سوداء، فإن تاب اتمحت، وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً» الكافي، ج ٢، كتاب الإيمان والكفر، ص ٢٧١. [المترجم].

الفصل الثالث

الموت انتقل من دار الى دار

مرکز تحقیقات کلام و تفسیر علوم اسلامی

لا يعدّ الموت فناً وهدماً من وجهة نظر القرآن وروايات أهل البيت والفلاسفة الإلهيين، وأنما هو انتقالٌ من نشأة إلى نشأة^(١).

فكما أنّ الإنسان يفتح عينه على هذه الدنيا من خلال «الولادة»، فكذلك يسمّى حال مغادرته لها بـ «الموت». ومن هذه الزاوية بالذات، ليس ثمة فرق بين «الولادة» و«الموت»، إذ أنّ كليهما انتقال من مرحلة ناقصة إلى مرحلة أكثر كمالاً. وهذا الانتقال والتحوّل (السير التكاملي) يعمّ جميع الموجودات، ويتجلّى فيها جميعاً، بما في ذلك الإنسان^(٢).

---

(١) جاء في الحديث الشريف : « ما خلقتُم للفناء، بل خلقتُم للبقاء، وأنما تُنقلون من دار إلى دار » البحار، ج٦، ص٢٤٩. [المترجم].

(٢) يشرح الشيخ الرئيس في « الشفاء » إلى حقيقة حركة الانتقال والتحوّل الدائم في حياة الإنسان، حينما يذكر بأننا لا نستطيع رؤية الإنسان أكثر من مرّة واحدة، لأنّ الإنسان الذي ننظر إليه في المرّة الثانية، هو غير إنسان النظرة الأولى، حيث يكون قد انتقل إلى مرتبة أخرى.

والشيخ الرئيس المشهور بأبن سينا هو من كبار حكماء الإسلام، حفظ القرآن في العاشرة، وبرع منذ صغره بالمنطق والمهندسة والنجوم، ثم درس العلوم الطبيعية والطب وعلوم ما بعد الطبيعة. من أشهر مؤلفاته « الشفاء » في المنطق والطبيعيات والالهيّات، و« القانون » في الطب وغيرها.

والذي نستفيدة من القرآن الكريم والأحاديث والروايات الشريفة، أنَّ الإنسان لا يعدم بالموت، وأن الموت لا يعدّ فناً، بل هو انتقال من عالم إلى عالم ومن نشأة إلى أخرى، وحياة الإنسان تستمرّ بالتكامل من خلال هذا الانتقال؛ بمعنى أنَّ الإنسان يبقى على تماميته ولا ينقص منه شيء بالانتقال، بل تنقله حركة الموت إلى مرتبة أعلى من مراتب التكامل والرقى.

الموت ولادة

أنَّ مثل الموت للإنسان مثلُ الولادة بالنسبة للطفل. فالدنيا بتمام سعتها وجمالها وحسنها هي بالقياس للآخرة كبطن الأم بالنسبة إلى الدنيا. ولكن المشكلة أنَّ الطفل لا يعي حقيقة العالم الخارجي الذي يقع خارج عالمه (بطن الأم) إلى أن يُولد ويغادر ظلماته الثلاث. وهكذا بالنسبة للإنسان الذي يبقى في الأغلب غريباً على عالم الآخرة، إلى أن تأزف ساعة الرحيل ويكون على مشارف الموت.

يقول (تعالى) في تبيان أفق من آفاق الحياة الأخروية: «وسارعُوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»^(١).

ولكن هل يصدِّق الإنسان فعلاً أنَّ الغذاء الذي يتناوله في هذه الدنيا، هو رغم لذته بمثابة الدم القدر بالقياس إلى طعام المُتَّقِينَ في الآخرة؟

ليس بوسع الإنسان أن يصدِّق ذلك حقاً، ولكن بمقدوره أن يعود مجدداً إلى مثال الطفل، فعلى صعيد قضية الأكل نرى الفارق بين غذاء الطفل الذي يعيش في بطن أمه على الدم، وبين الإنسان الذي يعيش في الدنيا على اللذائذ والطيبات.

أنَّه من غير الميسر للإنسان أن يدرك حقيقة الآخرة والجنة والنار، ومثله في ذلك مثل الطفل في بطن أمه عندما نحذِّثه عن العالم الخارجي، بما يضر به من نجوم ومجرات وشموس وأقمار وجبال وغابات وشلالات تنبض بالحركة وتمنح الحياة.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان هو تصوُّره للملامح عن العالم

(١) آل عمران : ١٣٣ .

الآخر؛ ذلك أنَّ حقيقة الآخرة شيء عجيب يعث على الدهشة والذهول، فليس الشمس هناك كشمسنا، وليس الفضاء كفضائنا، وليس الأطعمة والأشربة كالتي نأكلها ونشربها في حياتنا الدنيا. أنَّ عالم الآخرة هو عالم «الحيوان» وفيه يحيا الإنسان حياة الأبد والخلود.

لذائذ الجنة

يذكر أحد كبار العلماء عن استاذة، أنَّ حواس الإنسان تلتذ جميعاً في الجنة، عندما يتناول أي لذة من لذائذها. وتوضح ذلك : أنَّ الإنسان لو تناول جرعة من الماء، فإنَّ هذه الجرعة تبعث اللذة في جميع حواسه، حيث تدرك أذنه اللذة التي تكون من صنف حاستها، كالاستمتاع بأنواع الموسيقى والنفحات الشجية. وتلتذ العين برؤية الصور الجميلة والألوان الزاهية والأشكال المتنوعة^(١).

وكذا الحال بالنسبة للحواس الأخرى، حيث تستمتع باللذائذ أيضاً.

أنَّ عالم الآخرة هو عالم «جمع الجموع»^(٢).

يقول تعالى : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون»^(٣).

.

(١) لمن يعسر عليه هضم بعض المسائل في عوالم الآخرة ونعيمها، عليه أن يعود إلى القاعدة الواردة في الحديث الشريف : «كلَّ شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكلَّ شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه». ويكفي في التشويق إلى لذائذ الجنة قول المصطفى (صلى الله عليه وآله) : «لو أنَّ نوباً من ثياب أهل الجنة أُلقي إلى أهل الدنيا لم يحتلمه أبصارهم ولما توا من شهوة النظر إليه». تسليمة الفواد، السيّد عبد الله عيّر، ص ٢٢٠، وسيعاود المؤلف الحديث عن لذائذ الجنة في الفصول القادمة. [المترجم].

(٢) أي أنَّ لجميع أجزاء وجوارح الإنسان حكماً واحداً في القيامة. فإذا التذت حارحة بنعمة معينة من نعم الآخرة، التذت معها بقية الجوارح.

(٣) السجدة : ١٧، جاء في الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تفسير الآية الكريمة: «وأنَّ في الجنة لنهراً حافتاه الجوارح... إلى أن قال (صلى الله عليه وآله): (فرفع المؤمن) رأسه فإذا هو بزوجة قد كادت يذهب نورها نور عينه، قال : فتناديه قد

الموت تكامل

يبدأ الإنسان «نطفة» في بطن أمه، ثم ينتقل إلى مرحلة أكثر رقياً فيتحول إلى «علقة»، ومن «علقة» يتبدل إلى «مُضغة» من دون أن يفقد أي شيء، بل يرتقي إلى مرتبة أكمل. وبعد ذلك يستمر تكوين الجنين في بطن الأم من خلال طيه للمراحل التي تقوده نحو الاكتمال حتى يخرج به «الولادة» انساناً كاملاً سوياً. والإنسان لا يفقد شيئاً بالولادة، وإنما يكون فيها قد قطع شوطاً باتجاه تكامله.

وكذلك يقال بالنسبة للموت، فالإنسان الذي يمضي من هذه النشأة إلى النشأة الأخرى، لا يفقد شيئاً، ولا ينتقص منه، وإنما يسرع به «الموت» إلى مشارف حياة الجلد والأبدية، وبهذا المعنى يعتبر «الموت» مرحلة على طريق تكامل الإنسان وسيره التصاعدي نحو الخلود.

عالم الخلود

يعيش الجنين في بطن أمه ولهُ عين وأذن ويد ورجل وما سوى ذلك، إلا أنه لا يتعامل معها هناك ولا يستفيد منها. والذي نستفيدة من هذا المثال، أنّ الجنين المزود بكل تلك الأعضاء والجوارح، مخلوق لغير عالمه، وأنه لن يمكث أبداً في بطن أمه، وإنما سيغادرها إلى عالم آخر خلقت من أجله الآذان والأعين والأيدي

أن لنا أن نكون لنا منك دولة، فيقول (المومن) لها : ومن أنت؟ فتقول : أنا ممن ذكر الله في القرآن ((هم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد)) فيجاءها في قوة مائة شاب ويعانقها سبعين سنة من أعمار الأولين... إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) : ((ثم تشرف عليه أخرى أحسن وجهاً وأطيب ريحاً من الأولى، فتناديه : قد أن لنا أن تكون لنا منك دولة، فيقول لها: ومن أنت؟ فتقول : أنا ممن ذكر الله في القرآن)) فلا تعلم ما أخفي هم من قرة أعين حزائمه. مما كانوا يعملون)) . يلاحظ الخبير بطوله في الاختصاص، ص ٣٤٥ - ٣٥٦.

المترجم |

والأرجل التي سيستفيد منها جميعاً في حياته الجديدة.

وبعد ذلك نستطيع تطوير المثال لنحدد أنّ الطفل الذي يستوي عودده بعد الولادة فيبلغ مرحلة النضج والرشد، أودعت فيه أشياء من المتيقن أنّها لم تُخلق لهذا العالم، ومن جُملة ذلك ميله الفطري نحو حياةٍ أبديةٍ خالدة.

من هذه الزاوية بالذات نجد أنّ من يعتقد بأنّ الموت فناء وعدم، يخاف الموت ويستوحشه، وذلك بعكس من يتطلّع إلى الحياة الخالدة بعد الموت، ويعتبر الموت مجرد جسر إلى الحياة الأخرى.

ومن بين ما يوجد في الإنسان ممّا لم يخلق لحياته الدنيا، هو تطلّعه الدائم نحو لذّة من دون أن يرافقها ألم، وشراب لا تقارنه غصّة.

والشيء الأكيد أنّ الحياة الدنيا لا تحتمل الجمع بين طرفي الامنية. فالحياة الدنيا تحفل بالتداخلات والاختلافات، ولن يكون بمقدور الإنسان أن يحيا فيها حياة اجتماعية متكافئة من دون أن يضحي ببعض رغباته ويحول دون الكثير من ميوله.

نرى على سبيل المثال، أنّ الإنسان في سعيه نحو تشكيل الأسرة وانجاب الأطفال يحقّق لنفسه ضرباً من اللذة والاستقرار، ولكن ثمة وجه آخر لهذه الحقيقة، يتمثّل بأنّ الوان الصعوبات التي يتكبّدها، والمشاكل التي يعاني منها، حتى ذهب علماء النفس إلى أنّ تربية طفل واحد تربية سليمة صحيحة تكلف الوالدين زهرة شبابهما. إذن ليس في الحياة الدنيا أمن واستقرار مطلقاً، ولا ينعم فيها الإنسان بالصحة والسلامة الكاملة، فلذّتها قرينة الألم، وهي منقطعة ليست دائمة.

نتبيّن من ذلك أنّ قوى الإنسان وميوله وغرائزه لا تنحصر جميعها ولا تحدّ في هذه الدنيا، وأنّ استعدادات الإنسان لا تتحوّل بتمامها في هذه الدنيا، من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل؛ وبالتالي نصل إلى حقيقة وجود عالم آخر (بالضرورة)، أبدي وخالد لا تقتزن لذّته بالألم ولا شرابه بالغصّة^(١).

(١) للارتباط بالدنيا انعكاسات خطيرة على حياة الإنسان ومصيره، فقد جاء في احسان

الشريف: «مَنْ تعلق قلبه بالدنيا تعلق منها بثلاث خصال: هم لا يفنى، وأسل لا يدرك،

ورجاء لا ينال». الخصال، ج ١، ص ٨٨، ١: ١٢٠-١٢١.

أي لابد أن يكون ثمة عالم آخر تكون الحياة فيه كاملة ومطلقة.

أسباب الخوف من الموت

ثمة ثلاث علل أساسية تكمن وراء خوف الإنسان من الموت، يمكن أن نشير إليها كما يلي :

أ : الجهل

فعندما يجهل الإنسان حقيقة الموت ويعتبره فناً وهدماً، فسيخافه ويخشاه. أما عندما يعي حقيقة الموت كما هي، ويصل في ذلك إلى درجة اليقين، فإنَّ خوفه سيهدأ ويقلّ، وينظر إلى الموت على أنه كمال.

لذلك نجد الإمام أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) قد أدرك حقيقة الموت بشكل كامل، يقول : «والله لابن أبي طالب أنس بالموت من الطفل بشدي أمّه»^(١).

وعن علاقة المؤمنين المتقين بالموت يقول (عليه السلام) : «لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقرّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب»^(٢).

ب : الارتباط بالدنيا

وينشأ الخوف من الموت أحياناً من ارتباط الإنسان بالدنيا وتعلقه بها، بحيث يكون جسده واحتياجاته المادية هو غاية همه ومتهمي جهده.

مثل هذا الإنسان يخشى الموت لأنّه مندمج بحياته الدنيا غاطس. بملذات عام لم

---

(١) نهج البلاغة، ص ٥٧.

(٢) نهج البلاغة، ص ٦١٢. وبالنسبة إلى هذه النقطة بالذات، أي مخوف الإنسان من الموت

لجهله وسرور المؤمن لمعرفته، جاء في الخبر، أنّ الإمام الحسن، سُئِلَ : ما الموت الذي

جهنوه؟ قال (عليه السلام) : «أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى

نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جحيمهم إلى نار لا تبيد ولا تنفذ»

البحار، ج ٦، ص ١٥٤. [المترجم].

المادة والطبيعة، فهو غريب على العالم الجديد الذي ينتقل إليه بعد الموت، يجهله ولا يعرفه. لقد جعل الحياة الدنيا منزله الحقيقي، فأخلد إلى الأرض وتطبع بطباع الدنيا وتعلق بها أشدّ التعلق^(١).

لذلك تجد مثل هذا الإنسان ينقلب إلى حالة سيئة عند احتضاره وقرب وفاته، وسيكون حاله كما يحكي عنه القرآن الكريم : «ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فقتله كمثل الكلب»^(٢)، أما إذا أحكم الإنسان علاقته وهو في هذه الدنيا، بعالم الآخرة، وأحب لقاء الله وملائكته، واشتاق إلى رضوانه، وتمسك بولاية أهل بيت رسول الله (صلوات الله عليهم أجمعين)، ولم يجعل الدنيا أكبر همّه، فسيغلبه الشوق إلى العالم الآخر، ويتمنى الانتقال إلى الرضوان ودار السلام ليلقى الأحبة^(٣).

وعند ذلك لن يخاف الموت، بل سيكون إليه أحلى من العسل^(٤).

وتما يُنسب للإمام علي (عليه السلام) في راحة النفس الصابرة بعد الموت:

---

(١) قائمٌ رجلٌ إلى الإمام الحسن (عليه السلام) فسأله : يا ابن رسول الله ما بالناس نكروه الموت ولا تحبه؟ فقال : أنكم أحرستم أحرثكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكروهن النقلة من العمران إلى الخراب «بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٢٩. وورد في الحديث أيضاً أن : «الدنيا حنة الكافر، والقبر سجنه، والنار مأواه» نفس المصدر، ص ١٦٩. [المترجم]

(٢) الأعراف : ١٧٦.

(٣) جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ».

(٤) أما يكون الموت بهذه الصفة للمؤمن لأنه يستريح من الدنيا ويكون على مشارف النعيم الأبدي، لذلك جاء في الخبر : قيل للإمام الصادق (عليه السلام) : صف لنا الموت، قال : «للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينفس لطيفه، وينقطع التعب والألم كله عنه». وعن الإمام السجّاد عندما سُئل : ما الموت؟ قال (عليه السلام) : «للمؤمن كنز ثياب وسخة قملة، وفك قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح، وأوطأ المراكب، وأنس المنازل» البحار، ج ٦، ص ١٥٢، ١٥٥. [المترجم].

إنتي أقول لنفسي وهي ضيقة
صبراً على شدة الأيام إنَّ لها
سيفتح الله عن قربٍ بنافعةٍ
وقيل في مُقلب النفس المطمئنة:

لله نفسٌ امرئٍ موقفة
شرفها ربُّها وأكرمها
سمتٌ إليه بحسن فكرتها
تلك التي دعت لحاجتها

أوت إلى ربِّها فأواها
ومن مياه اليقين أرواها
ثم صفا ودَّها فأصفاها
أجابها مسرعاً ولَّباها^(١).

لذلك كلَّه كان استاذنا الجليل الإمام الخميني يوصينا دائماً أن نقطع داهر
حبِّ الدنيا من أنفسنا، وإن نبتعد عن حبِّ المال والرئاسة واغراءات الدنيا
الأخرى، وإلاَّ فإذا جاءت ساعتنا ونزل بنا الموت، وقلوبنا مشدودة إلى هذه
الدنيا، فسيحلّ بنا شديداً صعباً مهولاً.

لقد جاء في الحديث الشريف: «إنَّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان : أتباع الهوى
وطول الأمل. فأما أتباع الهوى فيصدّ عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة».

ج : عدم تهينة زاد المعاد

السبب الثالث الذي يدفع الإنسان للخوف من الموت، هو عدم تهينته لمتاع
الآخرة وزاد المعاد، فيخشى السفر إلى عالم ما بعد الموت، حيث لم يتزوّد بالعمل
الصالح الذي يُعوّل عليه في نجاته وخلاصه.

يقول تعالى : «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يمتنونه أبداً بما قدّمت أيديهم والله عليهم
بالظالمين»^(٢).

(١) ذكر المؤلف أبيات من الشعر الفارسي، فلم نترجمها بل استبدلناها بما يؤدي المعنى من
الشعر العربي. [المترجم].

(٢) الجمعة : ٦ - ٧.

الفصل الرابع

إثبات عقيدة المعاد

مرکز تحقیقات کتب و تراث اسلامی

يعتقد كل من يقرّ بوجود الله (سبحانه) بالمعاد، إذ لا يمكن - فيما يبدو - ان نجد إنساناً يؤمن بالمبدأ وينكر المعاد.

وبشأن إثبات أصل المعاد فقد جاؤوا بأدلة كثيرة. ولكن لما كان بحثنا يدور في إطار الرؤية القرآنية، فسنشير إلى أدلة القرآن في إثبات المسألة فقط.

الفطرة

في طبيعة الأدلة التي نوردها لإثبات يوم الجزاء، هو دليل الفطرة. وطبيعة هذا الدليل تقتضي أن يصل الإنسان بنفسه للاعتقاد بـ «المبدأ» والإيمان بـ «المعاد» إذا تخلّى عن الاصطلاحات والخرافات وكل ما يعكر صفو المعرفة النفسية الأصيلة. ومعنى ذلك أنّ الإنسان سيصل إلى حقيقة الاعتقاد باليوم الآخر، إذا ظلّت نفسه نقية صافية بعيدة عن التأثيرات الفكرية المكتسبة.

تعني الفطرة الابتداء وتدلّ على ما هو ذاتي، وذلك في مقابل العلم الذي يعني المعرفة.

ولتوضيح الفارق بمثال نقول : اننا نعلم بوجود الشخص الذي يجلس أمامنا، وعلمنا بوجوده هو من نوع «العلم بالعرض» لا «العلم بالذات»، أي ان علمنا انعكاس لما في ذهننا؛ وما في ذهننا انعكاس للواقع الخارجي الذي أمامنا.

أما حينما نحس بالعطش فإنَّ الحالة تُعبّر عن نوع من الحصول الذاتي الداخلي. يقول القرآن الكريم حول مسألة «المبدأ» : «فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما نجاهم إلى البر إذا هم يُشركون»^(١).

وهذه الآية الكريمة تكشف عن معنى عودة الإنسان إلى فطرته. فإذا ركب البحر وهبت عاصفة عنيفة، بحيث أخذت الأمواج المتلاطمة تهدّد بابتلاعه وسحبته إلى قعر البحر، والقذف به بين لججه، فإنَّ الإنسان في مثل هذه الحالة، وحينما يفتقد كل وسائل النجاة، يبدأ بالتعلّق بالله، ويعود إلى فطرته وما جُبل عليه، إذ يستيقن أنَّ لا مُنجي له من المهلكة سوى الله.

والإيمان بـ «المبدأ» في هذه الحالة يُشبه الاحساس بالعطش؛ أي أنه فطري، ولكن مشكلة الإنسان أنه ما ان يصل إلى ساحل الأمن والنجاة حتى ينسلخ من حالته هذه، ويدع فطرته التي آبت في لحظة الاحساس بالخطر، ويكون عرضةً للنسيان، حيث يعود إلى شركه وما كان عليه.

أما إذا كان الإنسان سليم النفس، فان فطرته ستبقى يقظة دائماً، وسترافقه وتهديه إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد، وحينها سيكون مصداقاً لقوله (تعالى) : «لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله»^(٢).

إنَّ نور الفطرة في إنسان كهذا يبقى مشعاً دوماً، فيضيء داخله فيرى ربّه بعين البصيرة القلبية المنوّرة بالفطرة؛ يراه حاضراً وموجوداً في كل شيء، بل يراه حضوراً دائماً.

هذه الحالة يُعبّر عنها الإمام الحسين في دعائه يوم عرفة، بقوله (عليه السلام) : «متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك، ومتى بعُدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك، غميت عين لا تراك»^(٣).

(١) العنكبوت : ٦٥.

(٢) النور : ٣٧.

(٣) مفاتيح الجنان ص ٢٧٢.

وبهذا يتضح أنَّ الإنسان يعتقد فطرياً بـ «المبدأ» و«المعاد» بيد أنه من أجل أن يمكث قليلاً في الحياة الدنيا، ويعيش لحياته وملذاته الخاصة، نراه يُلوّث فطرته حتى تعمى بصيرته القلبية، فينكر «المعاد» لكي يريح نفسه من تأنيب الضمير وعذاب الوجدان، ويستعذب الدنيا وشهواتها!

هدفية الخلق

يتمثل الدليل الثاني لإثبات المعاد، بوجود الغاية من خلق الوجود (وبضمنه الإنسان)، ولازم ذلك أن يكون وجود العالم عبثاً من دون المعاد؛ تماماً كما نرى في عالم الأطفال حينما يُبادر الطفل لصرف ساعات طويلة من وقته، يذلل فيها الجهود الكبيرة لبناء بيت صغير من الخشب أو الطين، ثم يقوم في نهاية المطاف، وبعد أن يتم تشييد البيت وإتمامه؛ يقوم بتخريبه وتهدمه برفسة من رجله، لتضيع بهذه الرفسة جهود يومه عبثاً!

وربما كانت المقارنة بين المشهدين غير دقيقة، ذلك أن الطفل الذي يرفس برجله البيت الذي صرف في بنائه ساعات طويلة من الجهد والاعتناء، إنما يفعل ذلك بهدف اللعب، وبذلك نجد أنَّ عمل الطفل وإن كان عبثياً بظاهره إلاَّ أنَّه يستهدف تحقيق غاية، وهي اللعب. أمّا إذا افترضنا عدم وجود «المعاد» فإنَّ الصورة ستبدو أسوأ، إذ سيظهر عالم الوجود وكأنَّه مخلوق عبثاً وباطلاً من دون أن يكون ثمة هدف لوجوده، أو غاية يسعى لتحقيقها.

لذلك تفضي الغاية المفترضة لوجود هذا العالم بضرورة المعاد واليوم الآخر لكي تنتفي العبثية ولا يكون الهدف من الخلق عبثاً وباطلاً.

ثم أنَّ عالم الوجود برمته يحكي حقيقة أنَّ وراء هذا العالم مدبراً حكيماً، وهذه الحقيقة شاخصة للجميع، واضحة للعيان. وإلّا فكيف نصدّق أنَّ الإنسان المخلوق من نطفة، المخلوقة بدورها من تراب، يعيش حياته بكل ما يُرافقها من مشقة

وأذى وألم، من دون أن تكون لوجوده غاية، ولحياته هدف وعاقبة ينقلب إليها؟ وكيف نتعقل أن كل شيء ينتهي بالموت ومع الموت بحيث تبدو كل أشواط الحياة بدون ثمرة وغاية؟ وإذا لم يكن ثمة «معاد وجزاء» فكيف ومن ينتصف للمظلوم من الظالم؟ وكيف نستطيع أصلاً أن نوجه فلسفة الخلق والوجود والغاية منهما؟

يعبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بقوله (تعالى) : «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ»^(١).

وكذلك قوله تعالى : «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويلٌ للذين كفروا من النار»^(٢).

والآية واضحة في أنّ من لا يتصور أنّ للخلق هدفاً وغاية ومآلاً، هو الكافر الذي لا يعتقد بـ «المبدأ»، وإلا فلو كان مؤمناً بـ «المبدأ» لاعتقد بالمعاد حتماً وضرورة^(٣).

ويؤكد القرآن الكريم في آيات أخرى، انه لو لم يكن مآل الخلق إلى المعاد واليوم الآخر؛ وأنه لو لم يكن منتهى كلّ شيء في مسيرة عالم الوجود إلى الله (سبحانه)^(٤)، لزم أن يكون الخلق عبثاً؛ ولما كان العبث والباطل مستحيلين الصدور عن الله (سبحانه) لأنه خالق العقل، ولا يصدر منه (سبحانه) غير المعقول، لذلك وجب ان يكون «المعاد» لكي لا يكون الوجود عبثاً وباطلاً^(٥).

(١) المؤمنون : ١١٥.

(٢) ص : ٢٧.

(٣) ذلك أنّ الأول ذاتاً هو الآخر ذاتاً، يقول (تعالى) : «هو الأول والآخر»، الحديد : ٣. [المترجم].

(٤) يقول (تعالى) : «إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى» (العلق : ٨) «وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى» النجم : ٤٢. [المترجم].

(٥) يقول (تعالى) في نفى العبث عن الخلق : «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعين». الدخان : ٣٨ . ويقول (سبحانه) في إثبات الغاية : «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق»، الحجر : ٨٥ . [المترجم].

العدل الإلهي

العدالة، هي الدليل الثالث من أدلة إثبات المعاد.

إن مقتضى عدل الله (سبحانه) أن يكون للناس يومٌ يجتمعون فيه، فيجزى كلُّ ذي عملٍ بعمله. ويلزم من انكار ذلك تصوّر صدور الظلم منه (سبحانه)، أي أن من ينكر المعاد والحساب والجزاء يكون كمن يقول بصدور الظلم عنه (سبحانه). وبذلك لا يتسق القول بعدم وجود المعاد مع القول بالعدل الإلهي. ثم أنه مع انكار المعاد يبقى الإنسان في حيرة من هذه الأسئلة؛ إذ من يأتى يقتصر من الحكام الظلمة الذين يهرقون دماء الأبرياء بالألوف، ويتهكون أعراض النساء، ويهدرون وينهبون ثروات المسلمين وما حباهم الله به من خيرات؟ ومن يُذيقهم وبال ما كسبت أيديهم؟ وهل يمكن الاقتصاص من هؤلاء في الحياة الدنيا وحسب؟ وإذا حُكِمَ على هؤلاء في الدنيا بالاعدام والموت - ولو مئات المرات - قصاصاً لما جنت أيديهم، فهل يُكافئ ذلك دماء الأبرياء وظلماتهم وآلامهم؟ إذن، لا سبيل في الاقتصاص الحق من الظالمين، والانتصاف للمظلومين، سوى وجود «المعاد»^(١).

ثم لما كان مقتضى العدل الإلهي مجازاة الإنسان بدقة، خيراً فعل أم شراً، فسيكون تحقق العدل الإلهي غير متيسرٍ إلا بوجود المعاد ويوم الجزاء^(٢). يقول تعالى: «يومئذٍ يصدّرُ الناسَ أَشْتَاتاً لِّيرَوُاْ أَعْمَالَهُمْ . فمن يعملُ مثقالَ ذرةٍ خيراً يره . ومن يعملُ مثقالَ ذرةٍ شراً يره»^(٣).

(١) ويوم المعاد كما يصفه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : « وذلك يومٌ يجمعُ الله فيه الأولين والآخرين لتفاض الحساب وجزاء الأعمال » نهج البلاغة ، حطبة ١٠٢ . [المترجم].
(٢) قد تصوّر البعض إمكان مجازاة الإنسان خيراً فعل أم شراً، في الدنيا، ولكن فضلاً عن عدم تيسر ذلك، فإن الإمام علي (عليه السلام) يقول في الدنيا : « إن الله تعالى لم يرخصها نواباً لأوليائه ولا عقاباً لأعدائه » النهج، الكلمات القصار، ٤١٥ . [المترجم]

(٣) الزلزلة : ٦ - ٨ .

ويعتقضى الآيات الكريمة، فإن عدم مجازاة الإنسان يوم القيامة على ذرة من أعمال الخير أو الشر التي يقوم بها سيعدّ مغايراً للعدالة الإلهية.

إذن وجود المعاد ضروري وحتمي، وهو «واجب» على الله سبحانه. ومن الواضح أنّ «الوجوب» المعنى هنا ليس من سنخ «الواجب» الملقى على عاتق الإنسان، وأنّما هو من نوع وجوب النور ولزوم الضياء للشمس. إذ من البديهي أنّ اشراق أنوار الشمس هو جزء ملازم لها ولا ينفك عنها، وإلاّ فإنّ الشمس التي لا تشرق بالنور والضياء ستفقد خاصّيتها ولا تُعتبر شمساً. وبهذا المعنى، يكون «العدل» و«المعاد» الذي يستتبعه من لوازم وضرورات وجود البارئ.

وإذا أردنا أن نتقل في معالجة هذا البُعد إلى زاوية أخرى، فنسجد أنّ المجاهد في سبيل الله، الذي ترك لذات الدنيا وشهواتها ليقاتل العدو، لا يمكن أن يستوي - في حساب العدل الإلهي - مع القاعد، بل هو أعلى منه درجة في الدنيا وفي الآخرة. فالمجاهد يعيش في الدنيا وقرينه النور وصفاء القلب، مكّّل بالعطايا والمواهب المعنوية. أمّا في الآخرة، فسينال السعادة الأبدية وينزل في الجنة برفقة الأنبياء والصديقين والأولياء.

وسؤال؛ ما هو وجه العدالة في مكافأة من لا يحمل همّ الإيمان، ولا يهتم بصراع الإسلام والكفر، ومجازاته مجازاة المجاهد؟^(١)

لذلك جاء الخطاب الإلهي يميّز بين الاثنين، وهو يذف البشري لمن يُدافع عن حريم الاسلام ومقدّساته، وينافح عن قيم الإنسانية، ويعيش الحياة جهاداً وحماساً ليصنع مآثر الخلد، إذ يقول (سبحانه) فيه : «يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي»^(٢).

---

(١) يقول (سبحانه) في الفرق بين الاثنين : «أم حبيب الذين احترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحياهم ومماتهم، سواء ما يحكمون» الجاثية : ٢٠. [المترجم].

(٢) الفجر : ٢٧ - ٣٠.

سير الإنسان نحو التكامل

الدليل الرابع - من أدلة القرآن - لإثبات المعاد، هو قانون التكامل. وقد عبّر القرآن عن هذا القانون من خلال بيانه لمراحل تكوين الإنسان ونشأته، فأصل الإنسان من تراب، ثم يمرّ بمرحلة النطفة التي تتبدّل إلى علقّة، والعلقّة تتغيّر إلى مُضغة، إلى أن يتكامل التكوين الإنساني على شكل جنين في رحم الأم. وبعد الولادة يتدرّج الإنسان في مراحل النمو والتكامل فيقطع مراحل الطفولة والرشد والفتوة والكهولة إلى أن يصل إلى الموت.

ومع الموت يتحرّك الإنسان في رحلة تكاملية جديدة لكي لا تبقى أشواط وجوده ناقصة، حتى يصل إلى نقطة الذروة والمنتهى (التي هي الغاية من وجوده). لذلك لا تطوى صفحة الإنسان مع الموت، بل ينتقل من نشأة إلى أخرى ليواصل سيره التكاملي^(١).

ويؤكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة في آيات مختلفة، منها قوله (تعالى): «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»^(٢). وقوله تعالى: «وإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ»^(٣).

وكذلك تشير الآية الكريمة من سورة الحج إلى مراحل السير التكاملي التي يطوئها الإنسان خلال وجوده، حيث يقول (تعالى): «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُنُصْمٌ فِي رِيبٍ مِّنَ الْبَعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْآرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْتَوَىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعَمَرِ

---

(١) الموت مرحلة في حياة الإنسان، وإلى هذه الحقيقة يشير الحديث النبوي الشريف: «ما خلقتُم للقاء، بل خلقتُم للبقاء، وأنما تنقلون من دارٍ إلى دارٍ» بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٤٩. [المترجم].

(٢) البقرة: ١٥٦.

(٣) النجم: ٤٢.

لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ»^(١).

---

(١) الحج : ٥ ، وفي نهاية هذا الفصل نخير - لمن يريد المزيد من الاطلاع حول بحوث المعاد في القرآن - إلى كتاب الشيخ عبدالله جوادي آملي. إذ ربما يكون بحنه أمتع وأعمق بحث قرآني معاصر حول المعاد، فعندما يصل إلى أدلة المعاد يشير إلى ثمانية براهين يستقيها من كتاب الله. فلنزيد من التفصيل يراجع كتابه : «عشر مقالات حول المبدأ والمعاد».

أما من ينبغي التعمق في بحث المعاد بحثاً فكرياً - كلامياً فنحيله من كتب الأقدمين إلى كتاب: مفاتيح الغيب، ص ٥٧٧ - ٦٨١ للفيلسوف الإسلامي محمد بن إبراهيم المشهور بصدر المتأخرين. وفي مجال البحوث الفكرية المعاصرة يمكن أن نحيل القارئ المستزيد إلى:

- الحياة بعد الموت، للعلامة محمد حسين الطباطبائي مؤلف تفسير الميزان.

- الحياة الأخرى وأصالة الروح للشيخ مرتضى مطهري. [المترجم].

الفصل الخامس

المعاد الجسماني

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

المقصود بالمعاد الجسماني هو أن يُحشر الإنسان في القيامة بروحه وجسده ونفس خصائص شخصيته التي كان عليها في الدنيا. وعندما يُنتهى من حساباته يدفع به روحاً وجسداً إما إلى الجنة مُنعماً أو إلى النار معذباً. والذي عليه عقيدتنا أن الإيمان بالمعاد الجسماني هو من ضرورات الإسلام، تماماً كالصلاة والصيام.

وفلسفة الحديث عن مصطلح «المعاد الجسماني» هو الاختلاف الذي نشأ بين الفلاسفة غير المسلمين في معنى المعاد، وفيما إذا كان روحياً فقط أم جسمياً وروحياً. وفي هذا السياق ذهب بعض الفلاسفة من غير المسلمين للقول بمعاد الروح دون الجسد، أما الفلاسفة المسلمون فكلمتهم مجمعة على الاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي يعتبرونه من الثوابت ومن المسلمات والضروريات.

لذلك جاء في «الشفاء» عن الشيخ الرئيس ابن سينا عند بحثه للمعاد قوله؛ اننا حتى لو عجزنا عن اثبات المعاد الجسماني بالأدلة الكافية، فيكفينا للإيمان به ما جاء عن الصادق المصدّق (صلى الله عليه وآله) حيث نقله تعبداً.

أما الفيلسوف الكبير محمد بن ابراهيم المشهور بصدر المتألهين، فقد جاء بمبدأ «أخرقة الجوهرية» ليثبت بها بشكل أساس المعاد الجسماني^(١).

---

(١) صدر المتألهين هو محمد بن ابراهيم بن يحيى الشيرازي الفيلسوف الحكيم ومجدّد الفلسفة الإسلامية في القرن احدى عشر الهجري (توفي سنة : ١٠٥٠هـ).

بعد الابداع الأهم في فلسفة صدر المتألهين هو ابتكاره لفرضية «أخرقة الجوهرية» فقبل فيلسوفنا الشيرازي كان أكثر اخكماء يحصرون الحركة في اعراض الأجسام الضبيعية، ولكن

وبهذا يتضح أنّ اجماع أهل الإسلام، من الشيعة والسنة، والفقهاء والفلاسفة والمتكلمين، على أنّ «المعاد الجسماني» هو من أصول الدين، وأنّ الإنسان يحشر في القيامة على هيئته التي كان عليها في الدنيا، فيحاسب ثم يذهب بنفس الهيئته إلى الجنة أو النار^(١).

وللقرآن الكريم منهجه الخاص في الاستدلال على «المعاد الجسماني» وإثباته، وسنشير في الفقرات الآتية إلى مناهج هذه الأدلة ومضامينها.

لذات الجنة

تنقسم اللذات الأخروية في الجنة إلى قسمين هما:

١ - اللذات الروحية : ومنها محادثة الله (جلّ وعلا) على نحو ما هو موضح في كتب العقائد، ومرافقة النبي (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) ونظائر ذلك من الكرامات والرضوان.

٢ - اللذات الجسمية : ومثلها الأكل والشرب، ومباضعة الحور العين، والسكن في قصور الجنة والنزول في غرفها، ومشاهدة المناظر الجميلة، وغير ذلك مما نص عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة، مما يُعدّ الخطاب فيه لغواً وباطلاً من دون وجود «المعاد الجسماني».

مع صدر المتألمين اعتبرت الجواهر متحركة أيضاً. فقد أثبت أنّ جواهر الأجسام تتحرك حركة شديدة وتكاملية من دون أن تخدش الحركة والتغير حقيقة الجسم وجوهره. وقد وصل الفيلسوف الشيرازي من حصيلة أفكاره في «الحركة الجوهرية» إلى ثمار جليلة، منها الاستدلال على «المعاد الجسماني».

(١) بالنسبة للاستدلالات النظرية الفلسفية على المعاد الجسماني يمكن مراجعة كتاب «المبدأ والمعاد»، وفصل المعاد الجسماني من كتاب «مفاتيح الغيب» لصدر المتألمين الشيرازي. [المترجم].

عذاب جهنم

ينقسم العذاب الأخروي في جهنم هو الآخر إلى عذاب روحي، وآخر جسمي يصيب أعضاء الجسم وجوارحه، وتفصيل ذلك كما يلي:

١ - العذاب الروحي : ومنه تأنيب الضمير وعذاب الوجدان، والتأسف وتبكيت النفس ولومها، ونظائر ذلك من أشكال العذاب الروحي.
والقرآن الكريم يذهب أكثر من ذلك، حينما يُخبر أنّ نار جهنم علاوة على أنها تحرق الجسد، فإنها تحيط بالروح وتطلع على الأفئدة، حيث يقول سبحانه : «نَارُ اللَّهِ الْمَوْجُودَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ أَنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ»^(١).

٢ - العذاب الجسدي : كاحتراق لحم الإنسان وجلده وعظامه، والشراب من «حميم» وأكل «الزقوم».

يقول تعالى : «الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نَصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ»^(٢).
ومن المؤكد أنّ مقتضى «العذاب الجسمي» هو «المعاد الجسماني» وإلا فمن غير ذلك لا يمكن توجيه الخطاب القرآني.

المعاد الجسماني في قصتين قرآنيتين

تحدّث الآيات (٢٥٩ - ٢٦٠) من سورة البقرة عن قصّة «عزير»^(٣) وخليل الله إبراهيم (عليه السلام) ، والقصّتان - كما سنرى - تُعالجان ما يمكن أن يكون شبهة أو استبعاداً للمعاد الجسماني، ثم تثبتان هذا «المعاد» بشكل قاطع.

(١) المغزاة : ٥ - ٩.

(٢) النساء : ٥٦.

(٣) تذكر الروايات أنّهما كانا أخوين هما «عزير» و «عزير» وكلاهما نبي.

قصة عُزَيْر النَّبِيِّ

لقد كان «عزير» من عباد الله الصالحين، وكان يتمتع بمقام النبوة، فخرج من منزله يوماً، قاصداً إلى سفر بعيد، فمرَّ في طريقه على قرية قد أصابها حوادث الطبيعة بالهدم والخراب، فتلاشت وذهب أهلها، وأصبحوا عظاماً رميمًا، بعد أن تفرقت أجسادهم وذهبت في التراب وأجواف الحيوانات.

يصور القرآن الكريم هذا الجزء من القصة بقوله (تعالى) : «أو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها»^(١).

تأخَّر «عزير» في القرية برهة من الزمن وأخذ يفكِّر ويتأمل الوضع المؤسف الذي عليه القرية، ثم انقدح بذهنه هذا السؤال، إذ قال بتعجب : «أتى يحْيي هذه الله بعد موتها؟»^(٢).

لقد انتهت به رؤيته للأجساد المتلاشية والعظام البالية، إلى طرح السؤالين التاليين:

السؤال الأول : إنَّ أحياء هذه الأجساد بعد مدَّة طويلة من موتها، هو أمر عظيم.

السؤال الثاني : كيف تجتمع هذه الأجساد المتناثرة والعظام البالية، لتعود إلى هيئة الجسد الأول؟

كان «عزير» يؤمن بالمعاد الجسماني ويعرف أنَّ الله (سبحانه) قادر على أحياء مَنْ أمات، ولكنَّه أراد أن يصل في إيمانه واعتقاده إلى درجة «حق اليقين». يستكمل السياق القرآني قصة «عزير» النبي بقوله (تعالى) : «فأماته الله مائة عام ثم بعثه». حيث ذكر أنه بينما كان جالساً إلى جنب ماء، وإلى جانبه حمارة، فإذا به يموت مع حماره.

وعندما أحياه الله «ثم بعثه» سأله : «كم لبثت؟»

(١) البقرة : ٢٥٩.

(٢) البقرة : ٢٥٩.

فأجاب : « لَبِثْتُ يوماً أو بعض يوم ».

فجاءه الجواب : « بل لَبِثْتَ مائة عام ».

ثم جاءه الخطاب : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحماً ».

لَمَّا نظر « عزيز » إلى حماره كيف يحيا، بعد مائة عام من موته؛ وَلَمَّا تَأَمَّلَ المشهد برمته، قال، كما يحكي على لسانه القرآن : « أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »^(١).

ومن المؤكَّد أنَّ أحداث هذه القصة القرآنية تثبت المعاد الجسماني بشكلٍ قطعيٍّ وواضح.

قصة إبراهيم

يقول (تعالى) في قصة ماثلة عن خليله إبراهيم (عليه السلام) : « وإذ قال إبراهيم ربِّ أرني كيف تحيي الموتى، قال : أولم تؤمن؟ قال : بلى؛ ولكن ليطمئن قلبي »^(٢).

---

(١) البقرة : ٢٥٩، وقد جاء في بيان العلامة الخنسي على قوله : « اعلم أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » أي أوفن « أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »، أي لم أقل ما قلت عن شكِّ وارتباب. ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأنه ازداد - لما عاين وشاهد - يقيناً وعلماً، إذ كان قبيل ذلك، علمه علم استدلال، فصار علم ضرورة ومعينة. البحار، ج٧، ص٣٥.

وفي رواية الإمام الصادق (عليه السلام) في قصة « عزيز » أنَّ اللَّهَ (سبحانه) أَوَّلَ « ما أحيا منه عينه... فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه، وإلى اللحم الذي قد أكلته السباع يتألف إلى العظام من هاهنا وهاهنا ويلتزق بها حتى قام، وقام حماره، فقال: « اعلم أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». البحار، ج٧، ص٣٤. [المترجم]

(٢) جاء في رواية عن الإمام الصادق قوله (عليه السلام) : « أنَّ إبراهيم (عليه السلام) نظر إلى حيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البرِّ وسباع البحر، ثم ينب السباع بعضها على

فجاءه الخطاب الإلهي : « قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبلٍ منهنّ جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيّاً » .
 فعل إبراهيم (عليه السلام) ما أمره الله (سبحانه)، فقطع أربعة من الطير ثم خلط لحمهنّ، وفرّقهن على الجبال، فدعاهن، فأجبنه باذن الله، فرأى (عليه السلام) كيف يجتمع ويتألف لحم كل واحدٍ وعظمه، ثم طرنَ إليه، فقال (عليه السلام) : « إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » ^(١) .
 ومن الواضح أنّ هذه القصة القرآنية، تعطي نموذجاً آخر على إحياء الموتى وبعثهم بأجسادهم .

نطق الجوارح في القيامة

عندما يتسلّم المفسدون وذوو الصفات الشيطانية، صحيفة أعمالهم السوداء، وما جنت أيديهم، يحاولون أن ينكروا نسبة أعمالهم إليهم، فيقول (سبحانه) عن هذا المشهد الأخروي : « اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » ^(٢) .

والذي نستفيده من قوله (تعالى) : « تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم » هو حضور أجسادهم في القيامة، كي يكون عمود الجوارح ان تشهد، لأنّه ليس للروح، لو كان المعاد روحياً وحسب، يد أو رجل. ومن البديهي أنّ لازم هذا المعنى تحقّق « المعاد الجسماني » .

قصة أبي بن كعب

لقد كان أبي بن كعب رجلاً غنيداً يحاول أن يستهزئ بمعتقد المسلمين

بعض، فبأكل بعضها بعضاً، فتعجب إبراهيم، وقال : « ربّ أرني كيف تُحيي الموتى ؟ »

البحار، ج ٧، ص ٣٦. [المترجم]

(١) البقرة : ٢٦٠ .

(٢) يس : ٦٥ .

ويستخف بها، وقد جاء يوماً إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويده عظم بال
مُتَفَتَّت، ففركه بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورُمى بذراته في الهواء،
وقال : يا محمد، أُنزِعْ أُنَّ الله يبعث هذا؟
فقال (صلى الله عليه وآله) : نعم.

فنزل في هذه المناسبة قوله تعالى : «وَضَرْبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ : مَنْ
يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
عَلِيمٌ»^(١).

سورة القيامة والمعاد الجسماني

لقد أقسم الله (سبحانه) في سورة القيامة، على جمع عظام الإنسان، بل على
جمع «البنان» أي السُلَامِيَّات والأطراف رغم صغرها ولطافتها ودقة خطوطها،
 وإعادة تجميعها إلى هيئتها وصورتها الأولى.

يقول (تعالى) : «بلى قادرين على أن نسوي بنانه»^(٢).

والآية دليل مُحْكَم ومُتَقَن يعود إلى أصل «المبدأ». وفي معناها نجد أنَّ بين
البشر من حيث أصل الخلقة، ما يشترك بينهم، وما يفرق بعضهم عن بعض.
فبشأن القواسم المشتركة ، نجد أنَّ أربعة مليارات من البشر يشتركون جميعاً
بالشكل العام والشمائل. وهذه النقطة يحدّ ذاتها من علام قدره الله (سبحانه).
يقول تعالى : «ومن آياته خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ

(١) يس : ٧٧ - ٧٨. تنظر القصة في : بحار الأنوار، ج ٧، ص ٢١ - ٢٢. [المترجم]

(٢) جاء في قصة الآية أنها نزلت في عدي بن ربيعة، حينما سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمر القيامة فأخبره به، فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم اصدقك؛ أَوْ يَجْمَعُ اللهُ هَذِهِ الْعِظَامَ؟! فنزل قوله (تعالى) : «أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بلى قادرين على أن نسوي بنانه . بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» القيامة : ٢ - ٥. مُراجع : بحار الأنوار، ج ٧، ص ٢٩ - ٣٠. [المترجم]

أنَّ في ذلك لآياتٍ للعالمين»^(١).

وَمَعْلَمَةٌ فارقة في كلِّ إنسان، هي بحدِّ ذاتها دليل على قدرة الله (سبحانه) وعلى «المبدأ». إذ نجد أنَّ خطوط ابهام كلِّ إنسان تفرِّق عنها في الإنسان الآخر وتتميِّز، حتَّى أنَّه ليس بمقدورنا أن نجد على وجه البسيطة شخصين تشابه خطوط ابهامهما!

ولهذا المعنى تشير الآية الكريمة في قوله (تعالى): «بلى قادرين على أن نسوي بنانه» أي قادرين على إعادة الخطوط المرتسمة على ابهام الإنسان في يوم القيامة، كما كانت صورتها في الدنيا، دون أن يكون هناك أدنى فارق^(٢).

الأكل والشرب في العالم الآخروي

في خاتمة هذا الفصل، نشير إلى رؤية قرآنية أخرى في إثبات «المعاد الجسماني»، حيث يقول تعالى: «فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فيقول هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ كِتَابِي. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حَسِيئَةً. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَائِمَةٌ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَّا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ»^(٣).

إنَّ مقتضى الخطاب في قوله (تعالى): «كُلُوا وَاشْرَبُوا» أن يكون المعنى به هو الجسم (الفم واليد) الذي ينبغي أن يكون مزوداً بالجهاز الهضمي، ومن دون ذلك يتحوَّل الخطاب إلى لغو.

إذن يجب أن يكون المعاد معاداً جسمانياً ليتسق مع معنى الآية ومفادها. أخيراً؛ ثمة في القرآن آيات أخرى كثيرة تصرِّح بـ «المعاد الجسماني» لا مجال لتأويلها لأنَّها قطعية الدلالة عليه.

---

(١) الروم : ٢٢.

(٢) تشير الآية الكريمة بدلالة المطابقة على «المعاد الجسماني»، وتشير بالدلالة التضمنية على «المبدأ».

(٣) الحاقة : ١٩ - ٢٤.

الفصل السادس

شبهة الأكل والمأكل

مرکز تحقیقات کتب و تراث اسلامی

أثار بعضهم هذه الشبهات ازاء المعاد الجسماني، هي أقرب للاستبعادات منها إلى الشبهات^(١).

بيد أنا نجد أنّ هذه «الشبهات» لا تصمد أمام أدلة المعاد الجسماني، وبالتالي ليس لها قيمة علمية. إذ يكفي هنا أن نشير مجدداً إلى ما ذكره «الشيخ الرئيس» ابن سينا في «الشفاء» من أنّه يكفيّا لتصديق المعاد الجسماني والإيمان به، ما أخبر به الصادق المصدّق؛ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى لو لم يثبت لدينا بالبرهان^(٢). على أنّ «منطق» الشبهة والاستبعاد في مقابل كلام الله (جلّ جلاله) هو الجهل في مقابل العلم؛ وهو في واقعه عدم معرفة لا شبهة.

تقرير الشبهة

تعدّ شبهة «الآكل والمأكول» ازاء المعاد الجسماني، من الشبهات العريقة،

---

(١) معنى «الاستبعاد» هو الإنكار بلا دليل أو شبهة. والملاحظ أنّ معظم من تحدّث عنهم

القرآن الكريم من مُنكري المعاد، هم من هذه الفئة. [المترجم]

(٢) ورغم ذلك فإن لهذا التصديق - ولو كان بهذه الصورة - مبنىً عقلياً، خلاصته؛ أنّ ما أخبر به النبي المتصف بجميع صفات الكمال والجلال، والمعصوم عن الخطأ والكذب، يجب تصديقه. للمزيد يلاحظ: شرح التجريد، للعلامة الحلي، باب المعاد. وكذلك المرحوم الشيخ محمد حواد مغنية في فصل المعاد من كتابه: معالم الفلسفة الإسلامية، ص ١٦٥.

[المترجم]

حيث تعود في قدمها، ويمتدّ عمرها إلى ما قبل عصر السيّد المسيح (عليه السلام) ثم استمرت من بعده.

ونجد هذه الشبهة في كلمات افلاطون والفلاسفة الذين جاوزوا من بعده؛ ونجدها أيضاً في أقوال ومؤلفات الفلاسفة والمتكلمين المسلمين، الذين بلوروها وصاغوها بأشكال مختلفة. ولكن ثمة من بين هذه التقارير ما هو أجمع منها جميعاً، إذ هو يضمّ أبرز الأقوال الواردة فيها، ويسبغ عليها لوناً «علمياً».

ومفاد هذا التقرير قولهم : إنّ الدنيا تتغيّر مئات المرات منذ أن خلق الله (سبحانه) آدم (عليه السلام) إلى يوم القيامة. ومقتضى هذا التغيّر يكون الإنسان جزءاً من هذه الدورة، فيحيا ويعاد وهكذا. أي يموت الإنسان ويتحوّل جسده بالموت إلى تراب، والتراب إلى نبات، والنبات إلى نطفة، ثم يُعاد إنساناً آخر.

وكلماً انتهت أشواط هذه الدورة ووصلت ذروتها عادت من جديد، ومعها يعود الإنسان للتحوّل إلى تراب، ثم نبات، ثم نطفة ثم إنسان وهكذا.

والذي يتغيّر في هذه الدورة هو صورة الإنسان لا مادّته. أي إنّ مادّة الإنسان تبقى ولكنها تستحيل مرّة إلى نبات وأخرى إلى حيوان وثالثة إلى تراب، قبل أن يعود مجدداً إلى صورة الإنسان.

وبهذا الشكل ينشق السؤال الذي يعكس الجزء الأهم من شبهة الأكل والمأكول، ويكون منطوقه بالشكل التالي : مَنْ الذي يُحشّر في يوم القيامة، وأيّ الأجزاء تُبعث؟! فمادّة الإنسان قد استحالت إلى صور مختلفة وتغيّرت عدّة مرّات. ثم ان الإنسان الذي مات قبل ملايين السنين، واستحال جسمه إلى أجسام أخرى، وتغيّرت عدّة مرّات إلى صور مختلفة؛ بأيّ الأجساد المتعدّدة تتعلّق روحه الواحدة؟

ثم يُواصل هؤلاء منطقهم فيقولون : إذا أكل الكافر إنساناً مسلماً، واستحال بدن المسلم وتحوّل إلى جزء من بدن الكافر، فماذا يكون مصير مثل هذا الجسد في القيامة؟ وهل يذهب بدن المسلم الذي استحال إلى جسد الكافر، مع الكافر إلى

النار، أم يرد جزء بدن الكافر الذي استحال من بدن المؤمن، مع المؤمن إلى الجنة^(١).

تقرير آخر للشبهة

ثمة تقرير آخر للشبهة يصدق معه السؤال، من دون اللجوء إلى قضية «الآكل والمأكول». فالإنسان يتغير بنفسه بشكلٍ كُلِّي مرة كل عدة سنوات من دون أن يأكل أو يُؤكل.

تتغير خلايا الجسم بجمعها كل سبع سنوات، فيكون الإنسان في عمر الرابعة عشرة غيره في عمر السابعة، وعندما يصل إلى سن الحادية والعشرين يكون غير الذي كان في سن السابعة والرابعة عشرة، وهكذا.

وبهذا الشكل يكون جسم الإنسان في معرض التحلل والتبدل الدائم، حيث تحلّ الخلايا الجديدة مكان الخلايا القديمة.

والشبهة في هذا السياق تُطرح بالشكل التالي : إذا ارتكّب الإنسان في شبابه ذنوباً ومعاصي، ثم تحوّل في كهولته وشيخوخته إلى الطاعة والعبادة، ثم مات، فبأي جسم تتعلّق روحه؛ بالجسد الذي عصى الله فيه، وهو في شبابه، أم في الجسد

---

(١) بأسلوبه اليسر يلخص المرحوم مغنية الشبهة بوجهين، فيقول : «وأشكّلوا على من قال بإعادة الجسم بعينه (يوم القيامة) بأننا نفرض أن زيدا مات واستحال جسمه إلى تراب، ثم استحال التراب إلى نبات، فاعتدى عمرو بذلك النبات، فيستحيل جسم زيد إلى جسم عمرو، وحينئذٍ يقال : ان أعيد عمرو الآكل لم يكن زيد المأكول معاداً، وعليه تنتفي الإعادة بالنسبة إلى أحدهما لا محالة. وهذه الشبهة تُعرف بشبهة الآكل والمأكول. وقررها بعض الفلاسفة بأسلوبٍ آخر، قال : إذا أكل إنسان إنساناً آخر، فإن كان الآكل كافراً، والمأكول مؤمناً لزم تعذيب المؤمن، لأنّه استحال إلى بدن الكافر والكافر معذب، وإن كان الآكل مؤمناً لزم أن يكون الكافر مُنعماً، لأنّه استحال إلى جسم المؤمن، والمؤمن مُنعم».

معالم الفلسفة الإسلامية، ص ١٦٦. [المترجم]

الذي أطاع الله فيه، وهو في سني زهده وعبادته؟

إذا أجيب بأنَّ الروح تتعلّق بجسم الإنسان وهو شاب، وجب أن يذهب إلى جهنّم، وعندها سيكون السؤال : وماذا عن سنوات عمره الأخرى (أي سنوات الكهولة) التي أمضاها بالزهد والطاعة والعبادة؟

أما إذا أجيب بأنَّ الروح تتعلّق بجسم الإنسان الذي كان له في سن الكهولة حيث كان مطيعاً عابداً فيذهب بذلك إلى الجنة، فسيكون السؤال : ما هو مصير معاصيه أيام شبابه؟!

معالجة الشبهة على أساس منطق العقلاء

يجيب استاذنا الجليل الإمام الحميني على الشبهة وفق ما يسمّى بالمنطق العقلائي السائد عرفاً، فيقرّر أنّ استحقاق الثواب والعقاب عُرفي نرجع فيه إلى العقلاء. والمقصود من ذلك، أنّ ما يقرّره العقلاء من مواطن العقوبة نأخذ به، وما يقرّرونه من مواطن الثواب نأخذ به أيضاً.

ولتطبيق المعنى على مثال عملي نقول : إذا ارتكب شخص معيّن بحقّك ظلماً ثم هرب، فوجدته بعد عشر سنوات، أفلا نقول أنّ هذا الشخص هو نفسه الذي ظلمني قبل عشر سنوات، وأنّه يستحقّ عقاب ما جنته يده؟ ثم هل نجد من العقلاء من يعترض عليك في منطقك وسلوكك هذا لمجرّد أنّ خلايا هذا الشخص قد تغيّرت؟

وبهذا الأسلوب نجد أنّ المنطق العقلائي يدّعي بأنّ الشخص الظالم هو هو، وإن تغيّرت خلاياه الجسمية بشكل كامل؛ وأنّ تغيّر خلاياه لا يعني تغيّراً في حقيقته، وبالتالي لا يسقط عنه اللوم والعقاب.

وهكذا نصل إلى نفس النتيجة إذا أردنا أن نقلب المثال. فلنفترض ان رجلاً أسدى إليك معروفاً، وأعانك في معضلة كنت تعاني منها، ثم افتقدته لآراه بعد

عشرين سنة، فهل تلقاه بعد هذه السنين الطويلة بنظرة اللامبالاة وعدم الاهتمام، وتهمله ولا تشكره لما أسدى إليك من جميل، بحجة أنّ خلاياه الجسمية تغيرت بشكل كامل أكثر من مرة؟ لا نحسب ان عاقلاً يوافقك على هذا «المنطق»، وأنما يوجب عرف العقلاء عليك، ان تُبادر صاحبك بالتحليل والاحترام لما قدمه إليك من معروف.

انّ هذين المثالين العرفيين في الثواب والعقاب، هما الجواب الشافي لشبهة «الآكل والمأكول»، على أساس ما يقضي به المبنى العقلاني في مقاييسه العرفية. وفي كل الأحوال، علينا أن نجلّد الإشارة إلى أنّ قضية «الآكل والمأكول» نابعة أساساً من الجهل، وهي في حقيقتها ليست شبهة علمية، ولكن مع ذلك، عاجلها القرآن الكريم، ووضع الفلاسفة لها الحلول المناسبة.

الأساس الفلسفي لمبنى العقلاء

علينا أن لا نتوهم أنّ المبنى العقلاني (ذا الأساس العرفي) يفتقد إلى الأسس المحكمة، بل هو يقوم على قواعد فلسفية. وهذه القواعد مستمدة من المقولة الفلسفية المعروفة: «انّ حقيقة الشيء تتعلق بصورته لا بمادّته»، بمعنى أنّ حقيقة الإنسان بـ «إنّيته» (من الأنا) (١).

ولتوضيح ذلك نقول: أنّ حقيقة الإنسان هي ذلك الشيء الذي يُشار له بالضمائر «أنا» و «أنت» و «هو». ومن البديهي أنّ «أنا» و «أنت» و «هو»

---

(١) يقول صدر المتألمين في ذلك: «انّ هوية البدن وتخصه أنّما يكونان بنفسه لا بجرمه [أي بصورته لا بمادّته] فزيّد مثلاً، زيّد بنفسه لا بجمده، ولأجل ذلك يستمر وجوده وتخصه ما دامت النفس باقية فيه، أنّما تشخص كل إنسان أنّما يكون بنفسه لا ببدنه، وإنّ البدن المعتبر فيه أمر مبهم، لا تحصّل له إلّا بنفسه» الأسفار، ج ٨، ص ١٩٠ فما بعد. (المترجم)

لا تتغير بتقادم الزمان، وإن انتهى تقادم الزمن إلى تغيير بعض خلايا جسم الإنسان أو جميعها، لأنَّ مثل هذا التغيير لا يطل «أنته» ولا يؤثر في الـ «أنا» و «أنت» و «هو».

وإذا أردنا أن نعود إلى مثال الفقرة السابقة، فسنجد أنَّ الإنسان الذي أسدى إلينا معروفاً قبل عشرين سنة هو نفسه، ولو انقطعنا عن رؤيته عشرين عاماً ثم رأيناه بعد ذلك، إذ سنبادره بالقول : «أنت» الذي فعلت كذا وكذا. أي أنَّ الشخص الذي أسدى المعروف يبقى «هُوَ، هو» رغم مرور عشرين سنة، وفي المقابل أبقى «أنا، أنا».

بناءً على ذلك، فإنَّ «أنا» و «أنت» و «هو» لا تُعدم ولا تتغير، وأما الذي يتغير هو «الجسم»، أو بتعبير حافظ الشيرازي «الخرقة»، لأنَّ الجسم ما هو في واقعه سوى لباس. لذلك فإنَّ «الجسم الجديد» المتكوّن من الخلايا الجديدة هو بمثابة اللباس الجديد ليس إلّا^(١).

ثم أنَّ اللباس كما يحفظ الإنسان من الحر والبرد وبقية شروورها وأضرارهما، فكذلك يكون الجسم بالنسبة للإنسان، إذ هو الواسطة التي يستشعر من خلالها الإنسان اللذة والألم.

وبذلك فإنَّ الإنسان الذي يُعذَّب، أما تلقى روحه الجزءء بواسطة الجسد؛

---

(١) يقول صدر المتألهين في ثبات المقومات وتغير المشخصات، وبالتالي بقاء الشخص هو هو بعينه؛ يقول : «ان تشخص كل شيء عبارة عن وجوده الخاص به مجرداً كان أو جسمانياً. وأما الاعراض التي تُسمّى بالمشخصات عندهم فهي من لوازم الشخصية لا من مقومات الشخص، ويجوز أن يتبدل كمياته وكيفياته وأوضاعه وأزمته وأيونه تبدلاً من صنف إلى صنف، ومن نوع إلى نوع، والشخص هو هو بعينه». مفاتيح الغيب، ص ٥٩٦. ولمن يرغب المزيد من الاطلاع على الموضوع، بإمكانه مراجعة فصل «اثبات الحشر الجسماني وبحث الأبدان» من الكتاب المذكور. [المترجم]

وكذلك تستمتع الروح باللذات بواسطة الجسد. لذلك لا يمكن أن نزعج أن جسد الميت في القبر يلتذ لرمي الورود عليه، وهو فاقد الروح، لأنَّ اللذة في واقعها ترتبط بالروح، وجسد الميت جسم بلا روح. وعليه، فإنَّ الإنسان الحيّ هو الذي يلتذ دون سواه برمي الأزهار والورود عليه.

يتّضح ممّا سبق، أنَّ جسم الإنسان بالنسبة إلى حقيقة الإنسان، هو بمنزلة اللباس إلى الإنسان. وبذلك فإنَّ الذي يستمتع باللذة أو يتألّم بالعذاب هو الـ «أنا» أي حقيقة الإنسان. وإنَّ الجسم - أي جسم كان - هو مجرد وسيلة لتحقيق اللذة والألم. إنَّ «أنت» و «أنا» أي حقيقة الإنسان لا تستطيع أن تستشعر اللذة والألم من دون الجسم، لأنَّ «أنت» و«أنا» هي التي تُمثّل «الشخص الإنساني»، لذلك إذا افتقدنا الجسد، فإنَّ «أنت» و«أنا» لا تُحرق، وبالتالي لا نحسّ بعذاب جهنّم. إذن، المحصّلة الأخيرة التي ينتهي إليها بياننا للأساس الفلسفي لمبنى العقلاء، إنَّ «روح» الإنسان هي التي تستشعر وتلقى العقاب أو الثواب، ولكن الوسيلة إلى معاقبة وإثابة روح الإنسان هي «جسده».

معالجة الشبهة من خلال القرآن

لقد عالج الفلاسفة المسلمون والمتكلّمون والمفسّرون، شبهة «الآكل والمأكول» وأجابوا عليها^(١). ولكن أفضل المعالجات نجدها في القرآن الكريم الذي أجابت

---

(١) «أجاب المتكلّمون عن هذه الشبهة بأنَّ للإنسان أجزاءً أصلية، وأخرى عرضية، والتي نستحيل إلى بدنٍ آخر هي الأجزاء العرضية، أمّا الأصلية فلا تصير جزءاً من غيرها، بل تبقى على حقيقتها من أوّل العمر إلى آخره. ومن هذا الجواب يتّضح أن معنى الموت عند المتكلّمين هو تفريق أجزاء الجسم، ومعنى الحياة بعد الموت جمع تلك الأجزاء وتأليفها مرة ثانية». ثم يضيف: «وأجاب الفلاسفة عن شبهة الآكل والمأكول بأنَّ حقيقة الإنسان هي نفسه، لا بدنه. والأكّل أمّا وقع على البدن لا على النفس التي يكون الإنسان بها

آياته على المسألة من دون أن تطرح أصل الشبهة.
لقد تناول القرآن الكريم هذا الموضوع الدقيق وأشار إليه في نطاق أربعة أبعاد،
موزعة على أربع سور، سنتناولها كما يلي :

أولاً : سورة الإسراء

يقول تعالى : « إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ »^(١).

يشير قوله (تعالى) : « إِنَّ يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ » إلى أنَّ عالم الآخرة مثل عالم الدنيا،
ولكن ليس نفسه، لأنَّ العالم الآخرى لو كان نفس عالم الدنيا، لجاء التعبير
القرآني بصيغة « ان يخلقهم ».

ويعبر القرآن عن هذه الحقيقة في مكان آخر، حيث يقول (تعالى) : « يَوْمَ تُبَدَّلُ
الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ »^(٢).

بمعنى أنَّ العالم الآخرى هو غير عالمنا الدنيوي هذا، وأنَّ المنظومة الشمسية
تدكَّ عند قيام القيامة وتبدل، وتظلم الدنيا وينطفئ نورها. أمَّا العالم الآخرى فهو
عالم حي. والجسم الآخرى غير الجسم الدنيوي؛ فالجسم في الآخرة يتكلم
ويشهد على صاحبه؛ يقول تعالى : « حَتَّى إِذَا مَا جَاؤَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »^(٣).

فيخاطب الإنسان جلده وجوارحه : « لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا »^(٤).

إنساناً» الشيخ محمد حواد مغنية في : معالم الفلسفة الإسلامية، ص ١٦٦. ويلاحظ أيضاً:

بحار الأنوار، ج ٧، ص ٣٧. [المترجم]

(١) الإسراء : ٩٩.

(٢) إبراهيم : ٤٨.

(٣) فصلت : ٢٠.

(٤) فصلت : ٢١.

فتجيب الجوارح والأعضاء : « أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ »^(١).
وفي ذلك العالم، تحدثت الأرض وتخير عما جرى عليها من حوادث عظيمة
ومهولة؛ يقول تعالى : « إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْثَاهَا وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا »^(٢).

ثانياً : سورة يس

تناول سورة «يس» الموضوع نفسه من خلال قوله تعالى : « أَوَلَيْسَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ »^(٣).

ثالثاً : سورة الواقعة

وهي تشير إلى الفكرة التي نحن بصدها من خلال قوله تعالى : « نَحْنُ قَدَرْنَا
بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمُ فِيمَا لَا
تَعْلَمُونَ »^(٤).

رابعاً : سورة النساء

وهي تناول الموضوع من بعد آخر نلمسه في قوله تعالى : « كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ »^(٥).

ما تنتهي إليه الآيات الكريمة الآنفه، هو إثبات الحقائق التالية:

---

(١) فصلت : ٢١.

(٢) الزلزلة : ١ - ٤.

(٣) يس : ٨١.

(٤) الواقعة : ٦٠ - ٦١.

(٥) النساء : ٥٦.

أولاً : أنَّ معاد الإنسان معاد جسماني (وروحاني في نفس الآن).

ثانياً : أنَّ الجسم الأخروي للإنسان هو غير الجسم الدنيوي^(١).

ثالثاً : يلقى الإنسان بواسطة جسمه في الآخرة ألوان العذاب وأهواله، وبه يستشعر اللذائذ والثواب وكلما نضج الجلد في الآخرة، استُبدل ليتجرَّع المحرمون سوء العذاب.

---

(١) في الواقع أنَّ جسم الإنسان في الآخرة، هو هو، وهو غيره في نفس الوقت. وأروع ما يوضح هذه الحقيقة ما جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سأله ابن أبي العرجاء - وكان مُلحداً - بحضور المنصور العباسي، فقال له : ما تقول في هذه الآية : «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» هَب هذه الجلود عصت فعذبت فما ذنب الغير؟ فقال الإمام أبو عبدالله الصادق (عليه السلام) : «ويحك، هي هي، وهي غيرها. قال ابن أبي العرجاء : أعفني هذا القول، فقال (عليه السلام) له : «أرأيت لو أنَّ رجلاً عَمَدَ إلى لبنَةٍ فكسرها ثم صبَّ عليها الماء وجبلها، ثم رَمَها إلى هَيْتِهَا الأولى، ألم تكن هي هي، وهي غيرها؟ فقال ابن أبي العرجاء : بلى، أمتع الله بك» بحار الأنوار، ج ٧، ص ٣٩.

[المترجم]

الفصل السابع

حشر الإنسان بهويّته الدنيويّة

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

الذي نستفيده من القرآن الكريم أنَّ الإنسان يُحشَر في يوم القيامة على شاكلة هويته الدنيوية التي اصطنعها لنفسه. فإذا انتهج الإنسان في الدنيا مسيراً إنسانياً، وسارَ في حركة تكاملية، بحيث اكتشف هويته الحقّة، وأدرك حقيقته، فإنه سيحشَر في الآخرة على صورة «الإنسان الكامل».

وتشير الروايات إلى أنَّ مثل هذا الإنسان عندما يَرِد المحشَر يشعُّ نوره، فيضيء كالقمر، ويجذب نظر أهل المحشَر إليه^(١).

أما إذا افتقد الإنسان في حياته الدنيا هويته ومحتواه الإنساني، وانغمس في الشهوات والنوازع الحيوانية، فإنه سيحشَر في القيامة بنفس صورته الحيوانية، فسيكون على هيئة الكلب أو الذئب أو النملة وغير ذلك. ويرد المحشَر على هذه الصورة^(٢).

---

(١) من ذلك قوله أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفة هؤلاء : « يخرجون من قبورهم يوم القيامة مشرقة وجوههم، قرّت أعينهم، قد أعطوا الأمان، يخاف الناس ولا يخافون، ويمزح الناس ولا يمزحون ». وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) : « ألا ومن أ. ب. علياً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ». تسليّة الفؤاد في بيان الموت والمعاد، السيّد عبد الله شبر، ص ١٦٠ - ١٦١. [المترجم]

(٢) الأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « ومن بغي على فقير وتطاول عليه واستحقّره، حشره الله يوم القيامة مثل الذرّة في صورة رجل حتى يدخل النار ». وكذلك ما روي عن الإمام محمد الباقر، في قوله (عليه السلام) :

ومثل هذا الإنسان وان حُثِرَ في عالم «جمع الجمع» على صورة الحيوان، إلا أنَّ جميع أهل المخشَر يعرفونه، ويعلمون أنَّه الشخص الفلاني^(١). وهذا هو المعنى الأوَّل لتجسُّم الأعمال في الآخرة.

نِيَّةُ الْإِنْسَانِ وَفَعْلُهُ يَصْنَعَانِ مَلَكَاتِهِ

يبيِّن القرآن الكريم في الكثير من آياته، أنَّ أفعال الإنسان ونِيَّاتِهِ تُسْتَمَدُّ مِنْ هَوِيَّتِهِ، وأنَّ نفس الأعمال والنِّيَّاتِ تصنع بدورها مَلَكَاتِ الْإِنْسَانِ. فالإنسان الذي يتحرَّز من الذنوب ويولي الواجبات اهتماماً واضحاً، سيتحلَّى تدريجياً بِمَلَكَةِ الْعَدَالَةِ، وإذا ما حاز الإنسان مَلَكَةَ الْعَدَالَةِ، فَإِنَّهُ سَيَمْتَنِعُ طَبِيعِيّاً عَنْ ارْتِكَابِ الذنوب وركوب المعاصي، وسيهتم بالواجبات والطاعات أكثر فأكثر. بناءً على ذلك، فَإِنَّ الْفِكْرَ (النِّيَّةَ) والقول والعمل الصالح تمنح الإنسان سلامة النفس؛ وكلّ ذي نفسٍ سليمة تكون أفعاله صالحة.

يقول القرآن الكريم : «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»^(٢). أي أنَّ الذي يطمع بالنفس المطمئنة التي تذهب عنه الحزن والاضطراب، عليه أن يكون ذاكرًا لله. وكذلك يقول (سبحانه) : «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ . وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ»^(٣). أنَّ اللَّهَ (سبحانه) إذا أراد بعبده خيراً، وأراد أن يهديه، فَإِنَّهُ يَهْدِيهِ، فَإِنَّهُ يَهْدِيهِ لَهُ سُبُلَ الْهُدَايَةِ

«يخسر المكذِّبون بقدرة اللَّه تعالى من قبورهم، قد مسحوا قردةً وخنازير» بحار الأنوار،

ج ٧، ص ٢١٢، ٢١٤. [الترجم]

(١) حتى «لو رأيته لقلت فلان» كما يقول الإمام الصادق (عليه السلام). الكافي، ج ٣،

ص ٢٤٤. [الترجم]

(٢) الرعد : ٢٨.

(٣) الأنعام : ١٢٥.

ويوفّر له أرضيتها. والمقصود من ذلك ان اجتناب الذنوب وترك المعاصي والاهتمام بالواجبات توفرّ للإنسان الأرضية بحيث ينشرح صدره ويتنوّر قلبه.

أما إذا لم تشمل الإنسان عناية الله وتوفيقه ورعايته، وامتلات حياته بالغيبة والذنوب واهانة الآخرين وتحقيرهم، ولم يكن همه إلا نقل الأقاليل وزرع بذور الاختلاف بين الناس، فإنّ نفسه ستلوث، وتمتلئ روحه كآبة، وقلبه همّاً وحزناً وغصّة، وسيشملة الاضطراب ويحيط به القلق.

يقول (تعالى) : « لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم »^(١).

فالإنسان الذي يكتسب الملكات الإلهية يكون في الدنيا إنساناً كاملاً، ويكون في الآخرة من ذوي الفلاح. أما إذا لم تكن ملكات الإنسان إلهية، فإنها ستؤثّر على نفسه وهويته، بحيث تنقلب هويته وتتغيّر حقيقته، فيحشر في المحشر في صورة هويته التي تتغيّر إليها.

يقول تعالى : « ونحشُرُهُمْ يوم القيامة على وجوههم غُمياً وبُكماً وُصْماً مأواهم جَهَنَّم »^(٢).

ذلك أنّ أذان هؤلاء لم تكن تصغي إلى الحقائق، وكانوا يعملون خلافاً لما يأمر به الحقّ، وقد أعمى العناد والعصية أبصارهم فأصبحوا غُمياً، حتى مُسيختْ هويّتهم، وتحوّلوا إلى هوية أخرى، يُحشرون معها غُمياً وبُكماً وُصْماً، قد مُسخوا بصور مختلفة.

---

(١) التوبة : ١١٠ .

(٢) من مصاديق الآية، ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله لأبي ذرّ : « يا أبا ذرّ، يُؤتى مجاهد حقّ عليّ وولايته يوم القيامة أصمّ وأبكم وأعمى، يتكبكب في ظلمات يوم القيامة... » البحار، ج ٧، ص ٢١١. والآية : ٩٧ الإسراء. [المترجم]

عاقبة الطغيان على أحكام الله

إن الذين يقفون في الحياة الدنيا في وجه الله، ويطغون ويتمردون على أحكام الإسلام، نجدهم في القيامة عاجزين صاغرين أذلة.

يقول (تعالى) فيهم : «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ»^(١).

تخبط هؤلاء الذلة يوم القيمة امام عظمة الله وجبروته، ورغم أنهم يريدون السجود لله، إلا أنهم لا يستطيعون ذلك، لأنهم أمروا في الدنيا بالسجود وهم سالمون، فلم يجيبوا ولم يسجدوا.

وبهذا الشكل ترك طغيانهم وعنوّهم في الحياة الدنيا آثاره على هويتهم، حتى أضحت هويتهم في القيامة بكيفية لا يستطيعون معها السجود.

عاقبة الكذب

يقول تعالى في صنف آخر من الناس : «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ»^(٢).

يتحوّل الكذب بالتركرار إلى ملكة لدى الإنسان، والملكة تُغيّر هويته، فيحشر الإنسان في الآخرة بهويته (الجديدة) التي تُغيّر إليها. وتصل الحالة بمثل هذا الإنسان، إلى ان يكذب على الله (جلّ جلاله) ويقسم على كذبه، ويزعم أنه لا يستحق جهنم، بل هو من أهل الجنة!

عميان يوم الحشر

يقول تعالى في طائفة من الناس : «وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

(١) القلم : ٤٢ - ٤٣.

(٢) المجادلة : ١٨.

أعمى وأضلّ سبيلاً»^(١).

تحدّث الآية الكريمة عن فئة من الناس، تفتقد المعنويات في دار الدنيا فيؤثّر ذلك على هويّتهم ويترك آثاره السيئة عليهم. والإنسان الذي يفتقد المعنويات في الدنيا، وتتأثر هويته بذلك، يحشر في القيامة بحيث يكون من سمات هويّته العمى والضلالة، والحرمان من مشاهدة جمال الحق.

وفي آية أخرى يقول تعالى : «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى»^(٢).

يؤدّي الإعراض عن ذكر الله (سبحانه) بالإنسان إلى أن يُصاب بالملن مُهلكين، أولهما في الدنيا، وهو : تحوّل معيسته إلى معيشة صعبة وضنكة. وثانيهما في الآخرة، حيث يرد صف المحشر وهو أعمى.

وحينها يقول مثل هذا الإنسان، كما يحكي على لسانه القرآن : «قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا . قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا . وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى»^(٣).

إنّ الدنيا في الواقع، هي التي تبعث على عمى الإنسان في الآخرة. والدنيا هي التي تُغيّر «الهوية الإنسانية» للإنسان. فحرّة الإنسان على آيات القرآن، ونسيانه للتعاليم الإلهية وغفلته عنها، وعدم التزامه بالأحكام الشرعية، هذه الأسباب هي

---

(١) الاسراء : ٧٢.

(٢) طه : ١٢٤.

(٣) طه : ١٢٥ - ١٢٦، وقد جاء عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في معنى الآية، قوله (صلى الله عليه وآله) : «وَمَنْ قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى، فيقول : رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ فيقال : كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، فيؤمر به إلى النار». البحار، ج ٧، ص ٢١٥.

[المترجم]

التي تُسبب عماء في الآخرة.

وأمثال هؤلاء الأشخاص لا يتحلّون في الدنيا بالهوية الإنسانية، وهم يُحشرون في الآخرة بنفس هويتهم غير الإنسانية. لم يكن هؤلاء يُشاهدون آيات الله، فحُشِرُوا وَهُمْ عُمي.

حديث عشرة أصناف من أمتي

ذكر الشيخ الجليل الطبرسي صاحب تفسير «مجمع البيان» عند تفسيره لقوله تعالى : «يوم يُنفخ في الصور فتأتون أفواجا» الحديث التالي :

«عن البراء بن عازب، قال : كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في منزل أبي أيوب الأنصاري، فقال معاذ : يا رسول الله، أريت قول الله تعالى : «يوم يُنفخ في الصور فتأتون أفواجا» الآيات؟ فقال (صلى الله عليه وآله) : يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه [أي بكى] ثم قال : «تُحشر عشرة أصناف من أمتي اشتاتا قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين وبدّل صورهم، فبعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم مُنكّسون، أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يُسحبون عليها، وبعضهم عُمي يترددون، وبعضهم بكّم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعبا يتقدّرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشدّ نّنا من الجيف، وبعضهم يلبسون جباناً سابعة من قطران لازقة يجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالقنّات من الناس، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت، وأما المنكّسون على رؤوسهم فأكلة الربا، والعمي : الجائرون في الحكم، والصم البكم : المعجبون بأعمالهم، والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالفت أعمالهم أقوالهم، والمقطّعة أيديهم وأرجلهم : الذين يؤذون الجيران،

والمصلّبون على جذوع من نارٍ فالسعاة بالناس إلى السلطان، والذين هم أشدّ تنأً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حقّ الله في أموالهم، والذين يلبسون الجباب فأهل التجبر والخيلاء»^(١).

وهكذا يتضح أنّ كلّ إنسان يُحشّر في يوم القيامة ويظهر بنفس الصورة والسيما التي تقتضيها أعماله في الدنيا، أي تكون صورته في الآخرة متناسبة مع صورة عمله في الدنيا^(٢).

يقول تعالى : « فيومئذٍ لا يُسألُ عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ. يُعرفُ المجرمونَ بسيماهم فيؤخذُ بالنواصي والأقدام »^(٣).

•

---

(١) للحدّث مصادر كثيرة، منها : مجمع البيان، ج ١٠، ص ٤٢٣ - ٤٢٤، والبحار، ج ٧، ص ٨٩. وكذلك جاء ما يشبهه في : جامع الأخبار، فصل : ١٤٠، والدر المنثور، ج ٦، ص ٣٠٧. [المترجم]

(٢) يقول الفيض الكاشاني في توضيح ذلك : « فإن تكرر الأفعال يوجب حدوث الملكات، فكلّ ملكة تغلب في الدنيا على الإنسان، تتصوّر في الآخرة بصورةً تناسبها : قل كلّ يعمل على شاكلته ». علم اليقين في أصول الدين، ج ٢، ص ٩٠٠. [المترجم]

(٣) الرحمن : ٣٨ - ٤٠.

مرکز تحقیقات کتب و تراث علوم اسلامی

الفصل الثامن

معنى تجسّم الأعمال

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

ثمة معنيان لتحجّس الأعمال من وجهة نظر القرآن، المعنى الأوّل، هو الذي سبق أن أشرنا إليه^(١).

أمّا المعنى الثاني، فهو عبارة عن تجسّم أعمال الإنسان ونيّاته وأفكاره في يوم القيامة، وحضورها معه بصورها المجسّمة.

إنّ أعمال الإنسان ونيّاته وأفكاره وإن بدت بصورة «عرضية»، إلّا أنّها في الواقع ونفس الأمر ليست كذلك، وأنّما لها حقيقة وواقع. أي أنّ أعمال الإنسان وإن بدت في الظاهر مرتبطة به؛ وأنّها تُعدّ بعد القيّام بها، إلّا أنّ هذا النظر لا يعكس إلّا الصورة الظاهرية للحقيقة. أمّا الوجه الآخر لهذه الحقيقة، فيتمثّل بتجسّم أفعال ونيّات الإنسان، وحضورها مع صورها التي تناسبها، معه وإلى جانبه في صف المحشر. وبهذا الشكل فإنّ أفعال ونيّات الإنسان لا تغنى ولا تُعَدّ بعد قيامه بها، وأنّما تستحيل إلى صور تتجسّم على هيئتها^(٢).

---

(١) يقصد المؤلف الإشارة إلى ما ورد في الفصل السابق (السابع) من أنّ الإنسان يُحشر في الآخرة على صورة هويّته الدنيوية التي اكتسبها من خلال أعماله الصالحة أو الطالحة. [المترجم]

(٢) جاء في الحديث الشريف : « يُحشر الناس على نيّاتهم ». ولتوضيح ما جاء في المتن، نقرأ في تجسّم الأعمال ونحوها إلى صور ترافق الإنسان في المحشر، ما يقوله الفيض الكاشاني (رحمه الله) : « والسّر في ذلك أنّ لكل خلق من الأخلاق المذمومة والهيئات الرديّة المتمكّنة

وجود الجنة والنار

الذي نستفيده من القرآن الكريم والروايات والأحاديث الإسلامية الشريفة، أنَّ «الجنة» و«النار» كانتا من قبل، وهما الآن موجودتان أيضاً، ولما يؤكد ذلك ما نطق به الذكر الحكيم في قوله تعالى : «واتقوا النار التي أُعِدَّتْ للكافرين»^(١).
وقوله تعالى : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعِدَّتْ للمتقين»^(٢).

القيامة ثمرة أعمال الإنسان

لنعم الجنة ولذاتها، وعذاب النار وأهوالها، صلة بأعمال الإنسان وما يقدمه لنفسه. فأعمال الإنسان، من وجهة نظر القرآن، هي التي تصنع قصوره في الجنة؛

في النفس صورة نوع من أنواع الحيوانات، وبدنٌ يختص بذلك، كصور أهدان الأسود ونحوها لخلق التكبر والتهور - مثلاً - وأهدان التعالب وأمنائها للخبث والروغان، وأهدان القرد وأشباهاها للمحاكاة والسخرية...». علم اليقين، ج ٢، ص ٩٠١ - ٩٠٢. [المترجم]

(١) آل عمران : ١٣١.

(٢) آل عمران : ١٣٣. ولما آيات أخرى تدلّ على المقصود منها قوله (تعالى) : «وإنّ جهنّم مخيطة بالكافرين». وأحاديث كثيرة تدلّ على ذلك منها ما رواه الشيخ الصدوق عن عبد السلام بن صالح الهروي أنّه قال : «قُلْتُ لعلي بن موسى الرضا (عليه السلام) : يا ابن رسول الله، أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال : «نعم. وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل الجنة ورأى النار لما عُرِجَ به إلى السماء. فقلت له : إنّ أقواماً يقولون : أنّهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين؟ فقال (عليه السلام) : ما أولئك منّا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذّب النبي (صلى الله عليه وآله) وكذّبنا، وليس من ولايتنا على شيء، وعُلِدَ في النار. قال الله (عز وجل) : «هذه جهنّم التي يكذّب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم عان» وقال النبي (صلى الله عليه وآله) : لما عُرِجَ بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدعاني الجنة...» التوحيد، ص ١١٨. [المترجم]

وهي أيضاً التي تدفع به إلى ألوان عذاب جهنم، وما فيها من عقارب وحيات وأهوال. فما يرسله من هذه الدنيا، يلقاه أمامه في الآخرة^(١).

لذلك ليس ثمة عجب في قولنا : «إنَّ القيامة هي حصيلَةُ أعمال الإنسان». فقد ورد في الحديث النبوي الشريف : «أَمَّا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ»^(٢).

أما القرآن الكريم فقد عبّر عن هذه الحقيقة في آيات كثيرة، منها قوله (تعالى): «كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ». وقوله تعالى : « ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ ».

تصرّح هاتان الآيتان وغيرهما بوضوح، أنَّ أعمال الإنسان في هذه الدنيا هي التي تُحدّد مصيره في الآخرة وتبعث على تنعمه بلذائذ الجنة أو نيله لعذاب النار، وأنَّ ما نرسله من هذه الدنيا نجده محضراً أمامنا هناك.

نفقة الجنة وغرسها

نجد في روايات المعراج، أنَّ رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ودخل الجنة، كان يرى الملائكة تشتغل ببناء القصور لبنة من الذهب ولبنة من الفضة، وربما كانت الملائكة تُمسك أحياناً عن العمل. فسأل رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) الملائكة عن سبب اشتغالها بالبناء حيناً، وإمساكها عنه حيناً آخر؟

---

(١) يتحدث القرآن عن ذلك بوضوح، يقول (تعالى) : «يَوْمَ تُحْذَرُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا» آل عمران : ٣٠، وقوله (تعالى) : «وَلَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» يس : ٥٤، وقوله (تعالى) : «كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ» البقرة : ١٦٧. وقد جاء في الدعاء المأثور عن الإمام علي بن الحسين السجّاد (عليه السلام) : «وَصَارَتْ الْأَعْمَالُ قَلَائِدَ فِي الْأَعْنَاقِ». الصحيفة السجّادية، الدعاء ٤٢. [الترجم]

(٢) علم اليقين، ج ٢، ص ٨٨٤.

فأجابوه : اتنا نتنظر وصول النفقة من أهل الأرض.

فما دام الإنسان المسلم مشغولاً بالعبادة، أو قائماً بخدمة المسلمين، أو مُنفقاً لماله، أو مجاهداً لنفسه مُراقباً لها، أو قائماً بأيّ طاعةٍ أو عبادة، فإنه يُوفّر بذلك الأسباب اللازمة لبناء قصوره في الجنة وتهيئة نعيمها الأخرى^(١).

أما حينما يغفل الإنسان عن عمل الخير وينقطع عن الطاعة ويُقصر في العبادة، فإنَّ نفقة الجنة ومستلزماتها تنقطع تبعاً لذلك، فيتوقف الملاحة عن العمل.

لذلك من الممكن أن تكون للإنسان حنة (أي يكون له نصيب من الجنة) ولكنها حنة خالية من الأشجار والأنهار والقصور، وذلك بخلاف شخص آخر دأب من خلال أعماله الصالحة في الدنيا على اعمار حنّته الأخروية وملئها بالقصور والبساتين والخور العين واللذائذ والنعم الأخرى^(٢).

---

(١) من الأحاديث الدالة على مراد المؤلف ، ما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) :
«لما أُسري بي الى السماء، دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربما أمسكوا. فقلت لهم : ما لكم ربّما بنيتم وربما أمسكم؟
فقالوا : حتى نجيبنا النفقة. فقلت لهم : وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الدنيا :
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإذا قال بنيّا، وإذا أمسك أمسكنا».

تفسير القمي، ص ٢٠.

وعنه (صلى الله عليه وآله) قال : « ليلة أُسري بي مرّ بي إبراهيم (عليه السلام)، فقال :
مرّ أُنْتُك أن يكمروا من غرس الجنة، فإن أرضها واسعة وتربتها طيبة. قلت : وما غرس الجنة؟ قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله »». تنبيه الخواطر، ص ٦٨. وقد توسّع المؤلف -
رحمناً فعل - في توسيع النفقة فجعلها شاملة لكل طاعة وفعل خير يقوم به الإنسان، سواء كان ذكراً أم عملاً. [المترجم]

(٢) بما يؤيد هذا، ما ورد في الحديث النبوي الشريف من أنَّ « الجنة قيعان »، لذلك فهي بحاجة إلى غرس من فعال الإنسان وذكره وطاعاته. يلاحظ نص الحديث في : علم البقین، ج ٢، ص ٨٨٤. [المترجم]

مرافقة الأعمال للإنسان في الآخرة

يروى المحدث القمّي (عليه الرحمة) أنَّ أحد رؤساء القبائل ورد في جماعة من قومه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطلب منه موعظة نافعة تكون مرشداً له في حياته، لا سيما أنه ليس بمقدوره أن يصل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) دائماً، فوعظه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بموعظة منها : «وأنه لا بد لك يا قيس! من قرين يُدفن معك وهو حي؛ وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لثيماً أسلمك»^(١).

والرفيق الذي يعنيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو فعل الإنسان وعمله، كما يتضح من نهاية الخبر، فإذا كان فعل الإنسان صالحاً، فسيكون قرينه في القبر والمحشر والجنة صالحاً كريماً لا يسلمه. وإن كان فعل الإنسان سيئاً، فسيكون رفيقه

(١) يشير المؤلف بكلامه هذا إلى الواقعة التي رواها الشيخ الصدوق من أنَّ قيس بن عاصم النخري وقد في جماعة من بني ميم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطلب منه الموعظة، فكان مما قاله له (صلى الله عليه وآله) : «وأنه لا بد لك يا قيس من قرين يُدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لثيماً أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معه، ولا تُسأل إلا عنه. ولا تجعله إلا صالحاً، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك».

فقال قيس : يا نبي الله أحب أن يكون هذا الكلام في آيات من الشعر تفخر به على من يلينا من العرب ونذكره... فلما أذن له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بانشاد الشعر،

نظم قيس بن عاصم المعنى الوارد في حديث رسول الله، بهذه الأبيات :

تخيّر خليطاً من فِعالِكَ أنها قرينٌ	الفتى في القبر ما كان يفعل
ولا بد بعد الموت من أن تعسّه	ليوم يُنادى المرء فيه فيقبّل
فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن	بغير الذي يرضى به الله تشغل
فلن يصحب الإنسان من بعد موته	ومن قبله إلا الذي كان يعمل
ألا إنا الإنسان ضيف لأهله	يقيم قليلاً بينهم ثم يرحل

تلاحظ القصة في : كتاب الخصال، الشيخ الصدوق، ص ١١٤. [المترجم]

في القبر وقرينه في عالم الآخرة سيئاً أيضاً، وسيُلازمه إلى أن يذهب به إلى النار.
 أنّ مرافقة عمل الإنسان للإنسان - سيئاً كان أم حسناً - هي من الأمور
 اليقينية التي نستفيد منها من حديث رسول الله هذا.

تنبيه

إذا كانت أفعالنا وأعمالنا، بل كلّ شيء في هذا العالم، لا تفنى ولا تعدم،
 وأنما تعود إلينا، فما أحرانا إذن أن لا نبيع آخرتنا بدنينا، وإن لا نضحّي بعالم
 البقاء من أجل عالم الفناء. إنّ الحياة الدنيا مملوءة بالغصص والآلام والمشاقّ
 والمصاعب، فعلياً إذن أن لا نستبدل نِعَم الجنة ولذائنها الخالدة الباقية، بنعمٍ بخس
 من متاع هذه الدنيا، وبالمعاصي والآثام التي نرتكبها.

إننا نجلس في الجنة ونعيش فيها برفقة رسول الله والأئمة الأطهار (صلوات الله
 عليهم أجمعين)، فعلياً أن لا نضحّي بهذه الرفقة، والأهم من ذلك أن علينا أن لا
 نحرم أنفسنا من مشاهدة جمال الله سبحانه.

آثار أعمال الإنسان

إنّ لأفعالنا وأعمالنا وأقوالنا أثراً؛ الأثر الأوّل ينطبع في النفس؛ بمعنى أنّ
 أعمال الإنسان إذا كانت صالحة، فهي تترك آثارها الحسنة على نفسه. أمّا إذا
 كانت أعماله سيئة فستسقط نفسه لتصل إلى حضيض الحيوانية.

أمّا الأثر الثاني، فهو رجوع الأعمال في يوم القيامة إلينا. حيث جاء في
 الحديث الشريف: «أنما هي أعمالكم رُدَّت إليكم».

إذن، الأعمال بعد الموت تتجسّم بصورها الحقيقية وترافق الإنسان وتبقى
 معه^(١).

---

(١) يقول صدر المتأفّين في توضيح ذلك: «كلّ من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدنيا لراًة
 مشحوناً بأصناف السباع وأنواع المذويات، مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر
 والعجب والرياء وغيرها، وهي التي لا تزال تفرّسه وتنهشه... إلّا أنّ أكثر الناس محجوب

عودة الأعمال للإنسان

إنَّ تجسّم الأعمال في عالم الآخرة، ومُرافقتها للإنسان بعد موته، هي من آثار أفعالنا في هذه الحياة. ويبيّن القرآن هذه الحقيقة بقوله تعالى : «يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وَيَحْضَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ»^(١).

رؤية الأعمال

إنَّ إحاطة الذنوب بالإنسان في يوم الحساب، أمر مؤلم وينطوي على فضيحة، بل إنَّ تلك اللحظات أكثر ألماً ومَصْراً في النفوس من وهج نيران جهنم نفسها^(٢).
أمّا إذا كانت أعمال الإنسان أعمالاً صالحة فإنّها تتجسّد بصورة جميلة تحيط به من كلّ طرف^(٣)، وعندما ينظر الإنسان إلى ما حوله يأخذه السرور والفرح، بل

العين عن مشاهدتها، فإذا انكشف الغطاء بالموت ووضِع في قبره عاينها وهي محدقة عليه، وقد تمثّلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها، فيرى بعينه العقارب والحيات قد أهدقت، وأنما هي ملكاته وصفاته الحاضرة الآن وقد انكشفت له صورها الطبيعية. فإنَّ لكل معنى صورة تُناسبه، ولكل حقيقة مثلاً يحاكيه» ثم يضيف : «وقد مرَّ أنَّ هذه الصورة حسّية عينية لا أنّها وهمية محضة. وإن كان [الإنسان] سعيداً تمثّل له ما يناسب أخلاقه الحسنة وملكاته المرضية». مفاتيح الغيب، ص ٦٣٨. [المترجم]

(١) آل عمران : ٣٠.

(٢) جاء في مضمون الحديث أنّه تحصل للإنسان ندامة في الآخرة على ما فرّط، أين منها ضئعة النار. وبالنسبة لأم الفضيحة نجد أنَّ للمؤمن المذنب يطلب من ربّه السّر ويقول : « سيّدي: لتبعني إلى النار أحبّ إليّ من أن تُعيرني». الاختصاص، عن تسليّة الفوائد، ص ٢٢٧. [المترجم]

(٣) ثمة أحاديث كثيرة في تجسّد الأعمال الصالحة ومرافقتها للإنسان المؤمن، من ذلك مثلاً ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث طويل قال فيه : «إذا بعث الله المؤمن من

تصل به الحالة إلى الدرجة التي يخاطب عندها أهل المحشر بما يحكيه عنه القرآن الكريم في قوله (تعالى) : « فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيهِ » .
ومن الآيات الدالة على تجسّم الأعمال قوله (تعالى) : « يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » ^(١) .

تحدّث الآية الكرّمة بصراحة عن رؤية الإنسان لـ « أعماله » لا رؤيته لـ « جزاء الأعمال » ، وإلا فلو كان المعنى الثاني هو المقصود لجاء التعبير القرآني بصيغة « ليروا جزاء أعمالهم » .

المقصود اذن هو « مشاهدة نفس الأعمال » ، أي تجسّم الأعمال بالمعنى الثاني الذي نبهته في هذا الفصل . والذي يؤكّد هذا المعنى هو ما تقرّره الآية بوضوح من أنّ الإنسان إذا عمل ذرّة من عمل الخير أو الشرّ فسيراها مقدّماً امامه في الآخرة .
كان استاذنا الجليل الإمام الخميني يقرأ هذه الآيات (من سورة الزلزلة) مراراً ، ويذكر في شرحها مضمون خبر عن الإمام الصادق (عليه السلام) يذكر فيه أنّ آية « ليروا أعمالهم » هي من المحكمات التي ليس فيها أي تقدير ، فإذا كان عمل الإنسان صالحاً فإنّه يُحشّر في الصورة التي تناسب عمله ، فيُبعث منوراً جذاباً

فبه خرج معه مثال يقدمه امامه ، كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال : لا تفزع ولا تحزن وابشر بالسرور والكرامة من الله عزّ وجلّ ، حتى يقف بين يدي الله عزّ وجلّ فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به الى الجنة والمثال امامه ، فيقول له المؤمن : يرحمك الله ، نعم الخارج ، محرّجت معي من قري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك . فيقول : مَنْ أنت؟ فيقول : أنا السرور الذي كنت أدعّيته على أخيك المؤمن في الدنيا ، خلّقي الله عزّ وجلّ منه لا بشرك . وفي تجسّد الصدقة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن فإنّ صدقته تظله »

البحار، ج ٧، ص : ١٩٧ ، ٢٩٢ . [المترجم]

(١) الزلزلة : ٥ - ٨ .

مشعاً، أما إذا كان عمله سيئاً، فإنه يُحشر في الصورة التي تناسب عمله السيئ.
وبذلك فإن مصير الإنسان في القيامة ومُنقلبه إلى الجنة أو النار، وفضيخته أمام
الأشهاد أو إسدال ستر الله عليه، إنما يرتبط بعمل الإنسان نفسه في هذه الدنيا^(١).

إحضار أعمال الإنسان

من الآيات الأخرى التي ترتبط بموضوع بحثنا قوله تعالى في سورة الأنبياء :
«وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين»^(٢).

الآية صريحة في إحضار الله (سبحانه) لعمل الإنسان حتى لو بلغ من الصغر
حبة من خردل، وفي الآية ما يشير كذلك إلى دقة الحساب.

وبذلك يتضح أنّ ما يعملُه الإنسان من خير أو شر وإن قلَّ، سيأتي به الله
ويحضر أمام الإنسان في صفّ المحشر.

ولمّة آيات أخرى كثيرة تؤكد هذا المعنى، نكتفي منها بقوله (تعالى) : «وما
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله»^(٣).

وقوله (تعالى) : «ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدّمت أيديكم وإنّ الله

(١) الأحاديث التي تؤكد رؤية العباد لأعمالهم ومرافقتها هم كثيرة جداً، من ذلك مثلاً قول
الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : «أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم»
نهج البلاغة، الحكمة رقم (٦).

وكذلك قوله (عليه السلام) : «فإن كان لله ولياً أتاه أطيب الناس ريحاً وأحبه منظرأ
وأحسنهم رياشاً، فقال : أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ومقدمك خير مقدم. فيقول له :
من أنت؟ فيقول : أنا عمّك الصالح»، أما إذا كان من أهل الشرّ فسيأتيه عمله بصورة
«أقبح ما خلق الله زياً وأنتنه ريحاً، فيقول : ابشر بنزل من حميم وتصلية حميم».
الكافي، ج ٣، ص ٢٣١. | المترجم |

(٢) الأنبياء : ٤٧.

(٣) البقرة : ١١٠.

ليسَ بظلامٍ للعبيد»^(١).

وقوله (تعالى) : «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»^(٢).

تنبيه

أجد من المناسب جداً أن نفكر ونتدبر في آيات الله هذه، وإن لا نهملها أو نمر عليها مرور الكرام. إن الدنيا زائلة لا تدوم، ولا بد أن يأزف يوم الرحيل. وفي يوم رحيلنا علينا أن نحمل معنا متاعنا؛ وما متاعنا في سفرنا، وما زاد معادنا إلا ما نقوم به في حياتنا الدنيا وما أعددناه في سني عمرنا وآيامه ولحظاته.

يقول تعالى : «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع».

ويقول تعالى في بيان مشهد من مشاهد أهل النار : «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهِرُ بِهِمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ»^(٣).

---

(١) آل عمران : ١٨٢ - ١٨٣ .

(٢) البقرة : ٢٨١ .

(٣) الحج : ١٩ - ٢١ .

الفصل التاسع

علاقة الجراء بالعمل

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

أتضح من مباحث الفصول السابقة أنَّ أعمال الإنسان في الدنيا هي التي تقرر مصيره وحياته في الآخرة، وأنَّ علاقة الدنيا بالآخرة كعلاقة «الزرع» به «الحصاد»، فالإنسان يحصد هناك ما يزرع هنا.

لذلك أصبح من السهل علينا الإجابة على الشبهة التي تُصاغ بهذا السؤال : هل ثمة تناسب بين أعمال الإنسان والجزاء الإلهي ثواباً كان أم عقاباً؟ وسهولة الجواب تتأتَّى مما أوضحناه سابقاً من أنَّ عدم رعاية الإنسان لأحكام الشرع الإسلامي كالصلاة والصوم، تصنع في الإنسان ملكة، والملكة تُحدِّد بدورها هوية الإنسان وتصنعها له، والإنسان في الآخرة يظهر ويُحشر بهويته الدنيوية التي أحدثتها ملكته، وتتجسَّم أعماله وتكون برفقته.

وبذلك يتضح أنَّ عمل الإنسان وجزاءه ليسا شيئين منفصلين وإنما هما شيء واحد.

وينبغي أيضاً أن لا ننظر إلى علاقة الجزاء بالعمل على شاكلة نظرنا إلى القانون أو إلى اتفاق ما، بحيث نتظر أن يكون التناسب بين الذنب والجزاء شرطاً في الموضوع. وإنما الجزاء والعمل يُشبهان في علاقتهما، علاقة العلة بالعلول^(١).

---

(١) لذلك جاء في الحديث : أنَّ أهل النار يخلدون في النار بنياتهم، وكذا أهل الجنة، فقد روي أنَّ رجلاً يهودياً سأل النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله : يا عمداً ان كان ربك لا يظلم فكيف يُخلد في النار أبد الأبدين مَنْ لم يعصه إلا آيأاً معدودة؟ فأجاب (صلى الله عليه وآله) : « يخلده على نيته. فمن علم ان نيته أنه لو بقي في الدنيا إلى انقضائها كان يعصي

تمثّل العمل والجزاء

عندما يشرب الإنسان جرعة من السم الزعاف ويموت على أثرها، فلن يكون ثمة مجال للاعتراض بأن ليس هناك تناسب بين العلة والمعلول؛ ولا مجال للسؤال؛ لماذا أدّت لحظة اشتباه واحدة وجرعة قليلة من السم إلى الموت؛ أو أن يقول قائل إنّ الموت الذي هو نتيجة العمل لا يتناسب مع فعل الإنسان الذي قاد إليه.

إنّ مثل «العمل» و «الجزاء» كمثّل «تناول السم» و «الموت» اثر ذلك. ثمّ، علينا أن نعي أن تجسّم الأعمال أعمق من علاقة العلة بالمعلول، فتجسّم الأعمال بحث في «العينية»، أي أنّ «العمل» و «الجزاء» هما عين بعضهما البعض. أي: «إن كان خيراً فخييراً، وإن كان شراً فشرّاً»^(١).

ونستطيع أن نقرب صورة العلاقة هذه بين «الجزاء» و «العمل» من خلال مثال الوجود الذهني والوجود الخارجي. حيث ستكون الدنيا بمثابة «الوجود الذهني»، فيما تكون الآخرة نظير «الوجود الخارجي».

ومن الواضح أنّ هذين الوجودين يعبران عن حقيقة واحدة، بل هما حقيقة واحدة، والفرق بينهما أنّ الوجود الذهني يُعتبر أضعف بقدر معيّن من الوجود الخارجي.

وبهذا البيان يتضح انتفاء أصل الاشكال الذي يقوم عليه السؤال الذي افتتحنا به الفصل عن التناسب بين العمل والجزاء.

التوبة

من النقاط الأخرى التي ينبغي التذكير بها في بحوث هذا الفصل، هي مسألة

الله، خلّده في ناره على نيّته، ونيّته في ذلك شرّ من عمله». علم اليقين، ج ٢، ص ١٠٥٥.

[المترجم]

(١) مُراجع: علم اليقين، ج ٢، ص ٨٨٤.

التوبة والعفو عن الذنوب. والسرّ في اتصال هذه المسألة بما نحن فيه من بحث في علاقة العمل بالجزاء؛ أنّ الإنسان قد يشتبه عليه الأمر فيسأل : إذا كان العمل والجزاء يصدران ويعبران عن حقيقة واحدة، رغم كونهما - في الظاهر - وجودين مختلفين، فكيف إذا تُغفر للإنسان ذنوبه بالتوبة، فلا يعدّ بعد التوبة مسؤولاً عن أعماله، حاملاً لتبعاتها؟

الذي نستفيدة من الأحاديث والروايات الشريفة أنّ التوبة عن الذنب موجبة للتخلّص من نار جهنّم وأهوال عذاب الآخرة، من لسع الأفاعي والعقارب، والغلّ بالسلاسل والاصفاد، وأكل الزقوم وشرب الحميم وغير ذلك من صنوف العذاب الأخرى. كما تنقذ التوبة صاحبها من عذاب البرزخ أيضاً^(١).

ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله (تعالى) : «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً»^(٢). على الإنسان إذن أن لا يقنط من رحمة الله ولا يئس منها، مهما بلغت وطأة الذنوب، لأنّه (سبحانه) يقول : «ولا تيأسوا من روح الله أنّه لا يئس من روح الله إلّا القوم الكافرون»^(٣).

لذلك فإنّ الثائب عن ذنبه، الآيب إلى الله (سبحانه) يكون كمن لا ذنب له. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف : «الثائب من الذنب كمن لا ذنب له»^(٤).

---

(١) من الأحاديث التي يثير إليها المؤلف ما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله: «الثائب من الذنب كمن لا ذنب له». وقوله (صلى الله عليه وآله) : «إنّ الله يقبل توبة عبده ما لم يُغفر، توبوا إلى ربكم قبل أن يموتوا». وكذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «لا شفيع أتجح من التوبة». البحار، ج ٦، ص ١٩، ٢١. [المترجم]

(٢) الزمر : ٥٣.

(٣) يوسف : ٨٧.

(٤) الوسائل، ج ١١، ص ٣٥٨.

والذي نستخلصه من هذه الإشارات، أنّ الله (سبحانه) يغفر للإنسان ذنوبه ومعاصيه على أثر توبته، وقد سبق أن ذكرنا في فصل «تجسّم الأعمال» أنّ ذنوب الإنسان تتجسّم فترافق الإنسان بعد موته وتُحشَر معه، ومن هنا يمكن للمرء أن يسأل : ماذا سيكون مصير الأعمال المتجسّمة بعد التوبة، لا سيما أنّ أعمال الإنسان لا تفتنى ولا تُعَدَم، كما تقدّم؟

وفي الإجابة على هذا السؤال وجهتا نظر، نشير إليهما كما يلي:

الرأي الأوّل : تمّن يذهب إليه من العلماء المعاصرين العلامة الشيخ محمد حسين الأصفهاني (رحمه الله)، حيث يرى هذا الرجل الربّاني، أنّ ذنوب الإنسان التائب تنفصل عنه بالتوبة، بحيث تبتعد عنه الأعمال السيئة التي تجسّمت بصور تناسب المعاصي.

وهذا هو ما يؤدّه الإنسان المذنب في القيامة، حيث يرغب أن تبتعد عنه ذنوبه وأن يكون بينه وبينها أمداً بعيداً، وهذا الذي يتمتع حصوله هناك.

يقول تعالى في ذلك : «يَوْمَ تَحْدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا»^(١).

الذي عليه رأي المحقّق الاصفهاني إذن أنّ التوبة تفصل بين الإنسان وبين أعماله السيئة وذنوبه، بحيث لا تكون هذه الأعمال والذنوب باعناً على عذابه. والاصفهاني (رحمه الله) يُفسّر غفران الذنوب أيضاً بهذا الأسلوب.

الرأي الثاني : ويذهب إليه استاذنا الكبير الخميني الذي يرى أنّ التوبة تمحو الذنوب وتفتنيها، بحيث تُمحى معها صحائف المعاصي السوداء وتُطهّر بماء التوبة. ومعنى هذا الكلام أنّ الصور المجسّمة للذنوب والتي تُحشَر في يوم القيامة مع الإنسان وتُرافقه بصورة الكلب والأفعى والعقرب والزقوم والحميم وسلاسل النار وأصفادها، تفتنى بالتوبة وتُعَدَم، وتُطْفَأ عن التائب نيران جهنّم.

(١) آل عمران : ٣٠ .

تمحيص الرايين

يظهر من البحث والتحقيق أنّ الحق مع الصنف الثاني^(١)، لأنّ القرآن الكريم ينص بصراحة على استبدال سيّئات التائب وخطاياہ بالحسنات، وأنّ المذنبين وأهل المعاصي يذهبون إلى النار، فيمكثون في ذلكها ونارها لأمدٍ طويل - وبعضهم يخلّد فيها - إلاّ التائبين الذين تُستبدل صحائف أعمالهم السوداء بصحائف جديدة تكون فيها سيّئاتهم قد بُدّلت إلى حسنات.

يقول تعالى : «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفوراً رَحِيماً»^(٢).

يتضح ممّا مرّ أنّ التوبة تبدّل عذاب النار إلى الجنّة ونعمها، وتستبدل الغل والاصفاد والسلاسل بالأنهار والأشجار ولذات الجنّة الأخرى.

المؤمن لا يرد جهنّم

نقرأ في الروايات أنّ المؤمن لا يرد إلى جهنّم قدر الإمكان، فهو يُتلى في دار

(١) تصرّح الأحاديث الشريفة بأنّ التوبة تؤوّل إلى عفو ذنوب التائب وإبدالها بالحسنات، وأنّ الله من لطفه يُنسي الكرام الحافظين ما كانوا قد سحلوه من ذنوب الإنسان، بعد توبته. ومن ذلك ما اشتهر عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) : «العجب من يقنط ريمه المحاة! فليل له : وما المحاة؟ قال : الاستغفار».

وكذلك ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) من أنّ الله أوحى إلى نبيّه داود (عليه السلام) قوله : «يا داود إنّ عبيدي المؤمن إذا أذنب ذنباً ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيا منّي عند ذكره، غفرت له، وأنسيته الحافظة، وأبدلته الحسنة».

وفي حديث آخر قال (عليه السلام) في السرّ على التائب : «يُنسي ملكه ما كتب عليه من الذنوب، وأوحى إلى جوارحه : اكتمى عليه ذنوبه، وأوحى إلى الأرض : اكتمى عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب». البحار، ج ٦، ص ٢٢، ٢٨. [المترجم]

(٢) الفرقان : ٧٠.

الدنيا بالفقر والألم والمرض وضروب المصائب الأخرى التي تحتسب كفارة له عن ذنوبه، أي أنّ المؤمن يظهر من ذنوبه في الدنيا بألوان الابتلاء. أما إذا كانت ذنوبه أكثر من ذلك، بحيث لا تكفي في كفارتها بلاءات الدنيا ومصائبها، فإنّ الله سبحانه يشدّد عليه حين الموت لكي يطهره من ذنوبه^(١).

ولو كانت ذنوبه أكبر من أن تغفر له بشدائد الموت، فإنّه يتلى بعذاب القبر والبرزخ حتى يكون ذلك كفارة لذنوبه فيستحق بعدها الجنة. وإذا كانت ثمة بقية من الذنوب، فإنّ صاحبها يُتلى بشدائد يوم القيامة في الحشر وعند الحساب لتكون كفارة له.

أما إذا لم تستنفد كل هذه المراحل ذنوب المؤمن ولم تصل به إلى درجة التطهير، فهو يرد النار، ولكنّه يبقى فيها إلى أخذ الذي ينقى فيه من الذنوب، ثم يخرج من النار، ويطهر بماء الكوثر ويذهب به إلى الجنة.

جهنم لطف إلهي

يتضح ممّا مرّ حكمة ما يذهب إليه استاذنا الإمام الخميني في قوله : « ان جهنم

(١) الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً، منها : « قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : قال الله (تعالى) : ما من عبد أريد أن أدخله الجنة إلا ابتليته في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا سلّطت عليه سلطاناً، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلا شددت عليه عند الموت حتى يأتيني ولا ذنب له، ثم أدخله الجنة ». علم اليقين، ج ٢، ص ١٠٥. وكذلك : بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٧٢.

وفي المعنى نفسه قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) : « ما من شيعة أخذ يقارف امراً نهيناه عنه فيموت حتى يتلى ببلية تمحص بها ذنوبه؛ إمّا في مال أو ولد، وإمّا في نفسه، حتى يلقي الله عبنا وما له من ذنب. وإنه ليبقى عليه شيء من ذنوبه فيشدّد عليه موته فتمحص ذنوبه ». الخصال، ج ٢، ص ٦٣٧، في حديث الاربعانة. [المترجم]

واحدة من الألفاظ الإلهية الكبرى». فهي تطهر الإنسان من خبثه وكدورته، وتذهب بهويته التي اكتسبها باقتزاف الذنوب وتحوّل بها إلى صورة الخنزير أو غيره، لتعود به إلى هويته الإنسانية الأصيلة^(١).

وعليّنا أن نعرف أنّ هذا التطهير يتمّ بالنسبة للإنسان الذي يملك الاستعداد الكافي لذلك. أمّا الذي يفتقد أرضية التطهير من الخبثاة، فهو في النار مُخلّد، ومن هذا الصنف من تحدّث عنه الآية الكريمة : «أَنْ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»^(٢).

أثر التوبة في النفوس

أكّدنا مراراً أنّ لأعمال الإنسان وما يقوم به آثاراً متعدّدة، منها:
أولاً: تجسّم الأعمال في الآخرة وفقاً لأحد المعنيين اللذين شرّحناهما فيما مضى.

ثانياً: الأثر الذي ينطبع على النفس ويبقى فيها، وهذا الأثر هو ما تؤدّي إليه أفعالنا وأقوالنا ونيّاتنا من تفتح الجنبه الإنسانية في شخصيتنا، أو استبدال الصفة الإنسانية بالحيوانية.

ثالثاً: ما نوّد أن نشير إليه الآن، وهو ما تركه أعمالنا ونيّاتنا على قلوبنا من انعكاسات، بحيث يمضي قلبنا مضيئاً في الحياة، أو يكون مظلماً مدلهماً.
ويشير القرآن الكريم إلى هذا الأثر في القلوب، بقوله (تعالى) : «فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مَبِينٍ»^(٣).

---

(١) لقد أشرّ في الفصل السابع إلى حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «يُحْضَرُ عَشْرَةَ أَصْنَافٍ مِنْ أَمْنِيٍّ اشْتَاتًا.... بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير...» إلى آخر الحديث.

(٢) النساء : ١١٦ .

(٣) الزمر : ٢٢ .

إنَّ ذكر الحق لا يؤثر في قلوب قست كقلوب هؤلاء، لأنَّهم أعرضوا عن أحكام الله وأوامره، وأهملوا الصلاة والصيام. أمَّا تلك الفتنة من الناس التي تتعبَّد بأحكام الله، وتحافظ على الأموال العامة (أموال بيت المال) وتقوم بخدمة الناس وادخال السرور على قلوبهم، فإنَّ قلوبها تُضيء بالنور وتعمر بالصفاء والاستقرار؛ والقلوب المنورة هي مساكن نزول رحمة الله تعالى.

أثر آخر

ثمَّة أثر رابع لأعمالنا ونياتنا يرتبط معها بعلاقة تشبه علاقة العلة بالمعلول. والمقصود من ذلك، أنَّ ذنب الإنسان يَتَلِيهِ وعائلته أيضاً، وبالتالي فإنَّ عاقبة المذنب وعائلته لن تؤوِّل إلى خير؛ أي أنَّ الذنب لا تنحصر آثاره وعواقبه على الإنسان نفسه وأنما تمتدَّ إلى أولاده أيضاً.

لذلك ينظر القرآن الكريم إلى تقوى الوالدين وقولهما قولاً سديداً، بوصفهما عاملين مؤثرين على عاقبة الأولاد، التي ستقلب إلى خير.

يقول (تعالى) في ذلك : «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً»^(١).

إنَّ التقوى وشهادة الحق لمن العوامل التي تبعث على صلاح الأولاد وفلاحهم. وليس لأحد أن يعترض بالقول : إذا أذنب الوالدان فما ذنب الأولاد في تحمُّل جريرة ذنوب الوالدين وآثارها؟ وذلك لأنَّ هذين الشيئين هما من سنخ العلة والمعلول، وإنَّ الوالدين اللَّذين يُدخلان النار إلى بيتهما (بارتكابهما الذنوب والمعاصي) عليهما أن يعيا جيِّداً أنَّ نارهما هذه تحرق الأخضر واليابس، وتصيب الجميع بِأسها وهييها.

ويحذّر القرآن الكريم بدوره من هذا الضرب من ضروب الفتنة في قوله

(١) النساء : ٩ .

(تعالى): «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً»^(١).

إنَّ نزاعاً جزئياً وخصاماً محدوداً في مدينة أو مكان عام ينتهي بإهانة مسلم وانتهاك كرامته، ربّما لا تتردّد نتائجه وعواقبه السيئة على الشخص المذنب وحده، وأنّما تصيب ناره الجميع فيحترقون.

وكذا الحال بالنسبة للأعمال الصالحة التي يقوم بها الوالدان، إذ إنّ آثارها السعيدة لا تقتصر على الأب والأم وحسب، وأنّما تمتدّ لتشمل بخيرها أولادهم أيضاً، ممّا يكون سبباً لسعادتهم وخيرهم.

---

(١) الانفال : ٢٥ .

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

الفصل العاشر

منازل الآخرة

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

للآخرة، في الرؤية المستقاة من القرآن وروايات أهل البيت (عليهم السلام)، منازل مُتعلّدة، أوّلها الاحتضار، وانفصال روح الإنسان عن بدنه بالموت^(١)، وآخرها ومنتها سيرها جميعاً، ورود المؤمنين إلى الجنة ثواباً، وورود المذنبين إلى النار عقاباً.

الاحتضار : المنزل الأوّل

الاحتضار هو المنزل الأوّل من منازل الآخرة الذي يعبر عنه القرآن بـ«سكرات الموت»^(٢)، وهذه المرحلة تعتبر لبعض الناس من منازل السرور والبركة. فهؤلاء يحضرهم عند الموت الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وأحياناً المعصومون الأربعة عشر؛ وحالما يحين أجلهم يأتيهم «ملك الموت» بصورة جميلة، ويتصرّف معهم بأسلوب حسن إلى أن يقبض أرواحهم^(٣)، ثم تلقاهم ملائكة

---

(١) يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «والموت أوّل منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا». مصباح الشريعة، ص ٥٨، عن تسليّة الفوائد، ص ١٨. [المترجم]

(٢) يشير المؤلف إلى قوله (تعالى) : «وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» ق : ١٩. [المترجم]

(٣) يشير المؤلف إلى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح المؤمن قال : يا ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عبدي، فطالما نصب لنفسه من أجلي فأتني بروحه لأريحه عندي، فيأتيه ملك الموت بوجه حسن وثياب طاهرة وريح طيبة... معه خمسمائة ملك أعوان معهم طنان الريحان والحرير الأبيض والمسك الأذفر...»

الرحمة (أي تتلقى أرواحهم) بالسلام والتحيات، فتخرج بأرواحهم إلى عالم الملكوت، وعندما تصل حدود كلِّ سماء من السماوات، فإن أهلها وسكانها يستقبلون روح هذا الإنسان بالفرح ويتلقونها بالسرور، إلى أن تصل الروح إلى عرش الربوبية وتكون في محضر الله (سبحانه)، ثم تعود إلى منزلها الأصلي بانتظار قيام الساعة^(١) تصف الروايات والأحاديث الشريفة الموت بالنسبة لهؤلاء كحال من يشمَّ العطر^(٢)، فهؤلاء يقعون منعمين في الجنة البرزخية إلى أن تقوم الساعة ويحشر الناس.

وقد أشار القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى موت المؤمنين ومُنقلبهم وما يتلقونه من البشري والسرور، نشير منها إلى ما ورد في الآيات التالية :

يقول تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسْجُدُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ آتًا تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

الاختصاص، من تسلية الفؤاد، ص ٢٢٢. وكذلك أخرج الفريقان في المعتم من كتبهم أنَّ إبراهيم الخليل (عليه السلام) سأل ملك الموت أن يُريه الصورة التي يقبض فيها روح المؤمن « فإذا هو شابٌّ، فذكر من حسنه وثيابه وطيب ريحه، فقال (عليه السلام) : يا ملك الموت، لو لم يلقَ المؤمن من البشري إلَّا حسن صورتك لكان حسبه ». علم اليقين، ج ٢، ص ٨٤٦. وكذلك : احياء علوم الدين، ج ٤، ص ٤٦٤. [المترجم]

(١) ثمة حديث طويل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يشير فيه إلى انتقال روح المؤمن إلى السماوات وحضورها بين يدي الله (سبحانه) ثم عودتها إلى مكانها. وعند حضور الروح عند بارئها يخاطبها تعالى بقوله، كما في نص الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « رحمتي عليك من روح » تراجم حديث الرسول الأعظم بهذا الشأن في : الاختصاص، وبحار الأنوار، ج ٦، ص ١٦١، وغيرهما. [المترجم]

(٢) يشير المؤلف إلى الحديث المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سُئِلَ أن يصف الموت، فقال : « للمؤمن كأطيب ريح، يشمُّه فينعس لطيبه، وينقطع التعب والألم كله عنه ». ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « الموت تخفة للمؤمن ». البحار ج ٦، ص ١٥٢، وعلم اليقين، ج ٢، ص ١٠٨٣. [المترجم]

وفي الآخرة»^(١).

والآية الكريمة تشير إلى أنَّ من ترسّخت حقيقة التوحيد فيه، ووقر الإيمان في قلبه بأعماله الصالحة بحيث وصل إلى درجة الاستقامة، فهو لا يخاف الموت. وهؤلاء هم من يؤدّون الصلاة في أوّل وقتها، ويؤدّون النوافل، ويحفظون ألسنتهم وجوارحهم عن الذنب والمعصية، ويؤدّون الصيام، ويؤتون الزكاة والخمس، ويحجّون البيت الحرام، ويجاهدون في سبيل الله.

ويقول تعالى : «ان الذين توفاهم الملائكة طيِّين يقولون سلامٌ عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون»^(٢).

وإذا كانت الآيتان الكريمتان السابقتان قد تحدّثتا عن حالات احتضار المؤمنين ومآلهم بعد الموت، فإنّ القرآن الكريم يصف حال هؤلاء في صورة ثالثة وجديدة بقوله (تعالى) : «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»^(٣).

تتضمّن هذه الآية الكريمة تشبيه المعقول بالمحسوس، بمعنى أنّ كلمة «لا إله إلاّ الله» إذا استحكمت في القلب بواسطة العمل الصالح وترسّخت فيه، فإنّها ستوجب استقرار الإيمان. والإنسان الذي يدخل الإيمان إلى قلبه ويستقرّ فيه، لن يتعامل مع العبادات وصنوف الطاعات والأعمال الحسنة الصالحة تعاملًا زمنيًا طارئًا، وأنما سيكون بعيداً عن المحرّمات باستمرار، مُنكباً على أداء الواجبات والقيام بالمستحبات، وسيبذل جهده في إعانة الناس وفي الجهاد. ومثل هذا الشخص سترافقه الخشية الدائمة من ارتكاب الذنوب، والخوف والوجل الدائب من نار جهنّم وعذابها.

---

(١) فصلت : ٣٠ - ٣١ .

(٢) النحل : ٣٢ .

(٣) إبراهيم : ٢٤ .

وعبادَة هذه الفئة من الناس لن تكون عبادة موسمية، كما يحصل للبعض، فهؤلاء كما يأنسون في شهر رمضان المبارك بكتاب الله، فيتلونه ويحتمونه، فإنهم يتعاملون مع القرآن بنفس الروح بعد انتهاء شهر رمضان، حيث يُواصلون تلاوته والتدبر في آياته والتعاطي معه بما يُناسبه؛ والسّر في ذلك أنّ الإيمان عند هؤلاء مستحكم الجذور، ثابت القواعد، وأغصانه عمّلة بالثمار القادرة على العطاء في كلّ حين.

قصة في الاحتضار

أمام الإنسان أشواطاً خطيرة ومراحل مهولة ومنازل عظيمة، والاحتضار أهم المنازل وأكثرها مشقّة وصعوبة^(١)؛ إلّا لتلك الفئة التي اهتدت لطريق الله، واستعدت للقاء بطيب خاطر؛ فالاحتضار بالنسبة لهؤلاء ليس سهلاً وحسب، وأنما تجدهم على عجلة شوقاً وحبّاً للقاء الله سبحانه^(٢).

ومن هؤلاء العالم الربّاني الميرزا جواد الملكي التبريزي (رحمه الله)^(٣)، حيث

---

(١) جاء في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) قوله: «لُسْكُرةٌ من سكرات الموت أشدّ من ثلاثمائة ضربة بالسيف». وكذلك قول الإمام علي (عليه السلام): «إنّ للموت لفمرات هي أفظع من أن يستغرق (يستوصف) بصفة، أو تعتدل على عقول أهل الدنيا». يلاحظ في الأوّل: علم اليقين، ج ٢، ص ٨٥١، وفي الثاني: نهج البلاغة، الخطبة ٢١٩. [المترجم]

(٢) يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حال هؤلاء: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ». مصباح الشريعة، ص ٥٨.

(٣) سبق أن أشرنا اختصاراً إلى مكانة المرحوم الشيخ جواد التبريزي، وأنّه رمز كبير في المدرسة التي يعود منهاحها في القول والعمل والنسب والسلوك إلى الله؛ إلى السيّد الجليل جمال الدين بن صاويوس. ومن أبرز مؤلفات المرحوم التبريزي:

كتاب أسرار الصلاة، طبع على الحجر سنة ١٣٣٩ هـ وبالحروف سنة ١٣٨٠ هـ.

يذكر أحد أصدقائه في كيفية احتضاره أنّ الميرزا جواد التبريزي أرسل إليه يوماً وطلب منه اخضور، ويقول الصديق المذكور : عندما وصلت إلى الميرزا التبريزي وجدته قد استحّم، واختضب، ثم تمدّد بملايس نظيفة على فراش المرض بهدوء واستقرار، بانتظار حلول وقت صلاة الظهر. وعندما حلّ وقت الفريضة، شرّع وهو على فراش المرض بالأذان ثم بالإقامة استعداداً لاداء فريضة الظهر. ثم بدأ بالتكبيرات المستحبة التي تسبق تكبيرة الاحرام، ولكنه حالاً لفظ الجملة الشريفة «الله أكبر» ليدخل بها إلى الفريضة، أسلم الروح بهدوء واطمئنان، لتعود إلى بارئها، وتلتحق بالملا الأعلى، وتخلّق عائدة إلى منزلها الأصلي.

احتضار الكفار

ان الاحتضار بالنسبة للكفار مؤلم جداً، لأنّ ارتباطهم بالدنيا عميق الجذور، وقد أخذت منهم زخارف الدنيا وشهواتها مأخذاً، بحيث يصعب لنفوسهم وقلوبهم أن تنفصل عنها.

لا يرى الكفار أثناء احتضارهم «ملك الموت» في صورته الحقيقية الجميلة، لأنّ المعاصي قد ملكت وجودهم برمتها، وأغرقتهم في بحرها.

وفي هذا السياق تحدّثت الروايات، أنّ إبراهيم الخليل (عليه السلام) قال للملك الموت : «هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك، قال : بلى، قال : فأعرض عني؛ فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود، قائم الشعر، مُتّن الريح، أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخره هيب النار والدخان، فغشي على إبراهيم، ثم أفاق، فقال : لو لم يلقَ الفاجر عند موته إلّا

كتاب السير إلى الله، المعروف برسالة لقاء الله، وله طبعات متعدّدة.

كتاب المراقبات أو أعمال السنة، وهو كتاب كبير النفع حليل الفائدة.

وقد توفي المرحوم في يوم عيد الأضحى سنة ١٣٤٣ هـ بعد رحلة حافلة بالأخلاق والمعرفة

أمضاها بين مدينتي قم (من مدن إيران) والنجف الأشرف (من مدن العراق). [المرجّم]

صورة وجهك لكان حسبه»^(١).

وقد وردَ في كيفية قبض روح الكافر، أنَّ ملائكة العذاب تحضر عند رأسه، ومعهم سياط من قلب جهنم، فيضربون بها وجه الكافر ورأسه. ثم يبدأ ملك الموت بقبض روحه وهو على هذه الشدة والعذاب، فتكون الروح وكأنها تخرج من كل شريان وعضو ومفصل وشعرة. ثم تؤخذ روحه ليعرج بها نحو بارئها لتكون بين يديه، وفي مسير الروح عبر السماوات تتجلى بصورتها وهويتها الحقيقية، إذ تظهر أحياناً لأهل السماء بصورة الكلب، وأحياناً بصورة الخنزير، وربما تجلّت بيهويات أخرى. وعندما تكون الروح بين يدي الله (سبحانه) يأتيها الخطاب القاهر بالمهانة والطرده من محضر الله^(٢).

بعد هذه الرحلة الشاقة المهينة تعود الروح إلى منزلها الأصلي لتفوق العذاب العرزيخي إلى يوم يُبعثون^(٣).

ويتحدث القرآن الكريم في مشاهد مختلفة عن قبض أرواح هولاء، نشير منها إلى الصور التالية :

يقول (تعالى) : «ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق»^(٤).

---

(١) نقلنا نص الرواية عن : البحار، ج ٦، ص ١٤٣، وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ الحديث مما

تذكره مصادر الفريقين. يلاحظ مثلاً : أحياء علوم الدين، ج ٤، ص ٤٦٤. [الترجم]

(٢) سبق أن أشار المؤلف (في الفصل الثاني) إلى رواية الشيخ المفيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) التي تصف بشكل مفصّل كيفية قبض روح الكافر. والذي نجدهُ الإشارة إليه، أنَّ الخطاب الإلهي في طرد أرواح هولاء يأتي صيغة « يقول الله : ردوها عليه (أي روحه)، فمنها خلقتهم وفيها أميلهم ومنها أخرجهم تارةً أخرى ». [الترجم]

(٣) لذلك جاءت الإشارة في الحديث الشريف، إلى أنَّ الموت « للكافر كلسع الأفاعي ولدغ

العقارب أو أشدَّ ». البحار، ج ٦، ص ١٥٢. [الترجم]

(٤) الأنفال : ٥٠.

وكذلك قوله (تعالى) : «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون» (١).

وأيضاً؛ قوله (تعالى) : «وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خبيثةٍ كشجرةٍ خبيثةٍ اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» (٢).

تشير هذه الآية الكريمة إلى حقيقة مهمة على هذا الصعيد، فالذي لا ترسخ في وجوده كلمة «لا إله إلا الله»، أي الذي يفقد قلبه لحقيقة التوحيد، فسيكون مهزوزاً هشاً كمن لا قرار له، وسيمضي عن هذه الدنيا فقيراً من زاد الآخرة، مريضاً، وقد نزلت به المصيبة من كل جانب.

إنّ إنساناً كهذا يمثل القرآن الكريم بـ «الشجرة الخبيثة» حيث نما وجوده وتطاول بناء شخصيته من خلال المعاصي وارتكاب المحرمات والابتعاد عن الواجبات الإلهية؛ أنه موجود مملوء بالشوم، وإنسان مثل هذا تجد كلامه وفكره ونيته وعمله تنضح بالشر.

رواية أخرى في الاحتضار

جاء في الحديث الشريف : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حضر شاباً عند وفاته، فقال : قل «لا إله إلا الله».

قال : فاعتقل لسانه مراراً، فقال لامرأة عند رأسه : هل لهذا أم؟

قالت : نعم، أنا أمه.

قال : أفساخطة أنتِ عليه؟

قالت : نعم، ما كلمته منذ ست حجج.

قال لها : إرضي عنه.

(١) الأنعام : ٩٣ .

(٢) إبراهيم : ٢٦ .

قالت : رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه.

فقال له رسول الله : قل «لا إله إلا الله».

قال : ففأخا، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : وما ترى؟

قال : أرى رجلاً أسود الوجه، قبيح المنظر، وسخ الثياب، منتن الريح، وقد وليني الساعة وأخذ بكظمي.

فقال له (صلى الله عليه وآله) : قل : يا مَنْ يقبل اليسير، ويعضو عن الكثير، اقبل منّي اليسير، واعف عني الكثير، أنك أنت الغفور الرحيم.

فقالها الشاب، فقال : انظر ماذا ترى؟

قال : أرى رجلاً أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، وقد وليني، وأرى الأسود قد تولّى عني.

فقال له : أعدها، فأعادهها. فقال له : ما ترى؟

قال : لست أرى الأسود، وأرى الأبيض قد وليني، ثم طفي على تلك الحال»^(١).

حضور أمير المؤمنين عند المختصر

تؤكد الأحاديث الشريفة، حضور الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عند المختصر سواء أكان مؤمناً أم كافراً أم منافقاً^(٢). ولكن حضوره (عليه السلام)

---

(١) المستدرک، ج ١، ص ٩٢، وكذلك تلاحظ في الفقيه والبحار. ولكن الذي نعتى به الآن ان تشير بشكل مؤكد إلى وصية رسول الله في قوله (صلى الله عليه وآله) : « ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها أنيس للمؤمن حين يمرق من قبره ». البحار، ج ٧، ص ٢٠٠. [المترجم]

(٢) الروايات مستفيضة في رؤية المختصر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، من ذلك مثلاً، ما في البحار : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : والذي نفسي بيده لا تفارق روح حسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة...؛ وحين ترى ملك الموت تراني وترى علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً (عليهم السلام).

يختلف من فئة إلى أخرى، إذ يحضر أحياناً على سبيل التلطّف والرحمة، في حين يحضر أحياناً في حالة الغضب.

وحضوره (عليه السلام) عند المؤمنين يكون بمثابة العون لهم، ومن باب اللطف بهم، أمّا حضوره عند الكفار فيكون عن غضب وعدم رضا. وما أسوأ حال من يحضر عند موته أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو عليه ساخط غير راضٍ، إذ يعمد الشيطان في مثل هذه اللحظات الحاسمة والأخيرة من حياة الإنسان، إلى سلب إيمانه منه (كما تؤكد على ذلك الروايات) فيخرج من الدنيا بلا إيمان^(١).

مَلَكَةُ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ

تؤكد الروايات الشريفة (ثمة رواية في كتاب جامع الأخبار بهذا المعنى) أنّ الإنسان إذا لم يتصل في حياته بمنايع الهداية، ولم يكن يرتاد المسجد لكي يُثَبَّتَ إيمانه، فإنّه سيُصاب في دينه، وسيخرج من هذه الدنيا بلا إيمان.

وهذه الحقيقة هي من أكبر المصائب التي تحل بالإنسان. إذ ما لم يكن القرآن محوراً لحياة الإنسان في الدنيا، وما لم يقتدِ بأئمة الدين والعلماء العارفين، ويكون للمسجد وبمحالات الهداية الأخرى حظ في حياته، فإنَّ مَلَكَةَ الْإِيمَانِ لن تثبت أو تستقرّ في قلبه.

وفي ذلك أيضاً روي عن الإمام علي (عليه السلام) قال: «تَمَسَّكُوا بما أمركم الله به، فما بين أحدكم وبين أن يعتبط ويرى ما يحبّ، إلّا أن يحضره رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما عند الله خيرٌ وأبقى...». بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٩٤، ١٥٣، ومن المفيد مراجعة الأحاديث الواردة في ((باب ما يعان المؤمن والكافر عند الموت)) من الكتاب ذاته. [نلوحم]

(١) جاء في الحديث الشريف: «إنَّ الشَّيْطَانَ يُنْأَتِي الرَّجُلَ مِنْ أَوَّلِيَانَا عِنْدَ مَوْتِهِ، يَأْتِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ لِيَصْطَدَّ عَنْهُ هُوَ عَلَيْهِ فَيَأْتِي اللَّهَ لَهُ ذَلِكَ». أمّا إذا لم يكن من أهل الإيمان والجنة فإنّه يسلب كلمة التوحيد والإيمان: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله. ويمكن مُراجعة نصوص الروايات بهذا الشأن في: البحار، ج ٦، ص ١٨٨، ١٩٥. وكذلك: ج ٧،

ص ٢٠٦. [المترجم]

ومثل هذا الإنسان الذي لم يكن للقرآن وولاية أهل البيت نصيب في حياته، وكان قلبه خالياً من ملكة الإيمان، سُرَّاهُ الشيطان عند مماته وحال احتضاره، ويحاول أن يسلبه إيمانه (أو النصيب الذي لديه منه) بوسائل مختلفة، منها الترغيب والوعود والامنيات، ومنها التخويف، ومنها الخديعة. وخلاصة القول ان الشيطان وأعوانه يقدعون لمثل هذا الإنسان ويتربصون به، ليسلبوه الإيمان وهو في اللحظات الأخيرة من عمره، لكي يخرجوه من الدنيا وهو على غير إيمان.

أما الإنسان الذي يعيش حياته في كنف الرعاية الإلهية، وينال لطف الله ورضاه، ويحيا حياته على هدي النبي (صلى الله عليه وآله) وولاية الإمام علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام)، فإنه لن يقع بحالٍ من الأحوال ضحية أحابيل الشيطان، بل ستكون أيدي الشيطان مغلولة عنه^(١).

---

(١) جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق، قوله (عليه السلام) : « ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به ابليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ». البحار، ج ٦، ص ١٩٥.

وتمّة وصيّة رائعة في هذا المجال للإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام)، حيث قال لأحد أصحابه وهو في لحظات الاحتضار : « فجدّد الإيمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً ». البحار، ج ٦، ص ١٩٥. [المترجم]

الفصل الحادي عشر

معالجة بعض الشبهات

مرکز تحقیقات کتب و تراث اسلامی

قد يعترض البعض على مسألة حضور الإمام علي (عليه السلام) عند المحتضر، فيقول : كيف يمكن للإمام (عليه السلام) أن يحضر عند كلِّ محتضر، والناس يموتون في كلِّ لحظة بالآلوف؛ أي كيف تتصوّر حضوره عند جميع المحتضرين، وهم في أمكنة مختلفة، في وقت واحد؟
إنَّ هذا السؤال يرد أيضاً على ملك الموت، وكيف يقبض أرواحاً كثيرة في الوقت نفسه؟

لقد عاجلت كُتب الرواية والحديث هذه الأسئلة وأجابت عليها^(١).
فقد جاء في الحديث الشريف أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أُسري به إلى السماء نظر إلى « ملك الموت » وبين يديه لوح ينظر فيه، وعندما سأله رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، أخبره بأنَّ الدنيا بين يديه كهذا اللوح^(٢).

-
- (١) يلاحظ مثلاً معالجة صاحب البحار في تعليقه حول رؤية المحتضر للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) في : بحار الأنوار، ج ٦، ص ٢٠٠ فما بعد. [المترجم]
- (٢) يُراجع حديث اللوح هذا مع اختلاف يسير بالألفاظ في : البحار، ج ٦، ص : ١٤١، ١٤٢. وفي الحديث الأوّل، أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دنا من ملك الموت وسأله : يا ملك الموت، أكلت من مات أو هو ميّت فيما بعد، أنت تقبض روحه؟ قال : نعم، قلت : وتحضرهم بنفسك؟ قال : نعم، ما الدنيا كلّها عندي فيما سخرها الله لي ومكنني منها، إلّا كدرهم في كفّ الرجل يُقلبه كيف يشاء. وفي خبر آخر عن كيفية قبضه

أن هذه الرواية ونظائرهما (حيث يشبه بعضها الدنيا بين يدي ملك الموت بالدرهم بين أيدينا نقله كيف نشاء) مما يشبه الدنيا باللوح، تصوّر إحاطة ملك الموت بالدنيا وتسلّطه عليها.

يعبر عن فلسفة هذا التسلّط والإحاطة والتمكّن بـ «السعة الوجودية». وبذلك فإنّ تمتع ملك الموت والنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام علي (عليه السلام) بـ «السعة الوجودية» يجعل قدراتهم لا تحدّ بمحدود خاصّة، ويصبح وجودهم مشرفاً بشكل تام وكامل على جميع عالم الوجود، فيكون بمقدور هؤلاء، بما زوّدوا به من قدرات ولائمة من قبل الله (تعالى) أن يحضروا في تمام أرجاء عالم الوجود.

إثبات المدعى قرآنياً وحديثياً

يقول تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»^(١).

ان ما نستفيده من الروايات والنصوص المفسّرة لهذه الآية الكريمة أنّ المقصود من «الأمة الوسط» هم أئمة الهدى من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنّ الله جعلهم شهداء على الناس يوم القيامة، حيث يشهدون للصالح بصلاحه وللфاجر بفجوره، ثم جعل (سبحانه) رسول الله (صلى الله عليه وآله) شاهداً عليهم. والذي نستفيده من الآية الكريمة، هو :

أولاً : تؤمن الشيعة في تفاسيرها أنّ الآية ترتبط في دلالتها بشهادة الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) يوم القيامة.

ثانياً : نستفيد مما تقدّم أنّ الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يشهد في يوم

الأرواح في ساعة واحدة وبعضها في المشرق وبعضها في المغرب، أحاب ملك الموت : «أدعوها فتحييني» وفي غير آخر قال : «إنّ الدنيا بين يدي كالفصعة بين يدي أحدكم». نفس المصدر، ص : ١٤١ - ١٤٤. [المترجم].

(١) البقرة : ١٤٣.

القيامة إلا على أمور كان حاضرها أو ناظرها، لأنَّ الشهادة في العرف والعقل والشرع هي فرع الحضور والرؤية.

اذن، ستكون النتيجة المستفادة من هاتين المقتدتين، حضور الإمام علي (عليه السلام) عند جميع المحتضرين، ليتم القول بشهادته في الآخرة.

وفي آية ثانية، يأتي الخطاب الإلهي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله (تعالى) : « وَقُلْ اْعْمَلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَتَسْتَرْدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ »^(١).

وفيما تفيد الآيات من رؤية الأعمال من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمؤمنين، دلالة قاطعة على تسلطهم وتمكّنهم من عالم الوجود.

لذا فإنَّ تمتّع الإمام علي بـ « السعة الوجودية » يعطيه قدرة الإحاطة الكاملة بعالم الوجود، وهذه بدورها تؤهله لرؤية جميع الأعمال.

ومن هذه الجهة بالذات، فإنَّ توجهه (عليه السلام) للمحتضر هو عين حضوره عنده.

وكذا نقرأ في رواية أخرى، أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خاطب الحارث الهمداني بقوله : « وابشرك يا حارث لتعرفني عند الممات »^(٢).

وهذا الكلام دال على السعة الوجودية التي يمتنع بها الإمام (عليه السلام)، وهذه السعة الوجودية نلاحظها أيضاً في الملائكة الكرام ميكائيل وعزرائيل واسرافيل

---

(١) النبوة : ١٠٥.

(٢) أمالي الشيخ المفيد، ص ٤. وفي حديث آخر أنَّ الحارث زار الإمام علياً في ظهيرة يوم، فسأله (عليه السلام) عن سرِّ هذه الزيارة في هذا الوقت، فقال الحارث : « حيَّك واللّه » فقال له الإمام : « إن كُنت صادقاً لقراني في ثلاثة مواطن : حيث تبلغ نفسك هذه - وأوماً بيده إلى حنجرته - وعند الصراط، وعند الخوض ». البحار، ج ٦، ص ١٩٥.

وفي رؤية الإمام علي ثمة أحاديث كثيرة عن رسول الله تنص على ذلك، منها قوله (صلى الله عليه وآله) لعلي : « يا علي إنَّ محبيك يفرحون في ثلاثة مواطن : عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم... » نفس المصدر، ص ٢٠٠. [المترجم]

وجبرائيل، فيما يؤدونه من مهام ربّانية.

لذلك جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندما سأل جبرئيل أن يريه نفسه على صورته، فواعده ذلك بحراء، فطلع له جبرئيل (عليه السلام) فسدّ - كما أخبر (صلى الله عليه وآله) - الأفق من المشرق إلى المغرب^(١).

الأئمة واسطة الفيض

تعدّ مسألة واسطة الفيض من البديهيات الثابتة في فلسفة الوجود. ففي الفلسفة غير الإسلامية يُعبّر عن واسطة الفيض بـ «العقول العشرة». أمّا في الفلسفة الإسلامية المستمّدة من الرؤية الشيعية، فإنّ المعصومين الأربعة عشر هم واسطة الفيض بين الحق والخلق. ومعنى ذلك اننا نملك القدرة على الرؤية والسمع والقتال في جبهات القتال من خلال الفيض الذي يكون بواسطة النبي (صلى الله عليه وآله) وأئمة الهدى (عليهم السلام)، والذي يصلنا عنهم لحظة بلحظة.

ووساطتهم في الفيض هذه، هي دليل آخر على السعة الوجودية التي تتمتع بها هؤلاء الهداة.

نسبة قبض الأرواح إلى الله والملائكة؛

من المشكلات التي أثارها في مطلع هذا الفصل، هي نسبة قبض الأرواح إلى الله تارة، وإلى ملك الموت تارة أخرى، وإلى الملائكة أحياناً.

ففي نسبة قبض الأرواح إلى الله (سبحانه) نقرأ في القرآن قوله تعالى : «اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا»^(٢).

أما نسبته إلى ملك الموت، فنجدها في قوله (تعالى) : «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ

---

(١) تاريخ القرآن، ص ٣٦، نقلاً عن : دلائل النبوة للبيهقي، ج ٢، ص ١١٧. [المترجم]

(٢) الزمر : ٤٢.

الذي وَكَّلَ بِكُمْ»^(١).

وفي نسبته إلى الرسل الكرام (الملائكة) يقول (تعالى) : « حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ »^(٢).

•

معالجة الشبهة

لقد دأب الكثيرون على سؤال الأئمة (عليهم السلام) عن هذه المشكلة، حتى ذهب البعض إلى أنَّ الآيات الآتية تمثل تناقضاً في القرآن^(٣).

يبدأ أن الأئمة عاجزوا هذه المشكلة ، ومن ذلك ما جاء عن الإمام الصادق، حينما سُئِلَ (عليه السلام) عن قول الله عزوجل : « الله يتوفى الأنفس حين موتها » والآيات الأخرى التي ذكرنا بعضها قبل قليل، ثم أضاف السائل : وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصىه إلا الله عزوجل، فكيف هذا؟ فقال (عليه السلام) : « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ لِمَلِكِ الْمَوْتِ أَعْوَاناً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَقْبِضُونَ الْأَرْوَاحَ، [وذلك] بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الإنس يعيشهم في حوائجه. فتتوفاهم الملائكة؛ ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة، مع ما يقبض هو؛ ويتوفاهما الله عزوجل من ملك الموت ».

نصح إذن نسبة القبض إلى الله، لأنه الذي أمر ملك الموت بذلك، ونصح نسبة الامانة إلى ملك الموت حتى لو قام أعوانه بذلك، لأنه الذي أرسلهم وأمرهم به.

---

(١) السجدة : ١١ .

(٢) الأنعام : ٦١ .

(٣) لقد جاء البعض إلى الإمام علي (عليه السلام) مُحتجاً عليه بأن هذه الآيات تمثل الدليل على تناقض القرآن. وقد تمسك الزنادقة بها أيضاً أثناء اتساع نشاط حركتهم، فتصدى لهم الإمام الصادق (عليه السلام) . والملاحظ أنَّ الإجابات الواردة عنهم تشترك جميعاً في عناصر موحدة. وكنموذج، يمكن مراجعة : الاحتجاج، ص ١٢٩، والبحار، ج ٦، ص ١٤٢، والفقهاء، ج ١، ص ١٣٤. وبالنسبة للرواية التي في المتن يلاحظ الفقيه والبحار معاً، وقد أخذنا النص عن البحار، ج ٦، ص ١٤٤. [المترجم]

نموذج آخر

يمكن من زاوية القواعد العربية، أن يتعلّق الفعل بفاعلٍ قريب؛ ويمكن أحياناً أن يتعلّق بفاعلٍ بعيد، وربما تعلّق أحياناً بالاثنين معاً.

ونموذج ذلك نجده في قصة موسى (عليه السلام) والخضر. وذلك حينما عزم موسى على أن يتعلّم من الخضر، ثمّ آتاه الله من الرشد، رغم أنّ موسى (عليه السلام) من الأنبياء أولي العزم، وبالتالي فإنّ «الخضر» لم يكن أعلم منه.

والذي يعني في القصة أنّ موسى والخضر ترافقا في الصحبة التي يتحدّث عنها القرآن مفصّلاً في سورة الكهف^(١)؛ فما كان من الخضر، إلّا أن خرّق السفينة، ثم قتل الغلام، وأخيراً أقام الجدار في القرية التي أبت اطعامهما.

وعندما أراد «الخضر» أن يوضّح لموسى (عليه السلام) أسباب ما فعله، رأيناه ينسب الفعل أحياناً إلى نفسه، رغم أنّه لم يفعل ذلك إلّا عن أمر ربّه «وما فعلته عن أمري».

وفي ذلك يقول القرآن الكريم : «أمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رُحماً . وأمّا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً»^(٢).

(١) الكهف : ٦٠ - ٨٢ .

(٢) الكهف : ٧٩ - ٨٢ .

الفصل الثاني عشر

عالم البرزخ

مرکز تحقیقات کلام و تفسیر علوم اسلامی

البرزخُ هو عالم بين «الدنيا» و«الآخرة». والمعنى اللغوي لـ «البرزخ» هو الحُدَّ بين الشيئين^(١). أمّا المعنى الاصطلاحي فهو حالة ما بين الموت والبعث^(٢). فـ «القبر» هو المنزل الأوّل من منازل البرزخ.

البرزخ في آيات القرآن

يقول (تعالى) : «حتى إذا جاء أحدكم الموتُ قال ربّ ارجعونْ لعليّ أعمل صالحاً فيما تركتُ كلاًّ أنّها كلمةٌ هو قائلُها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يُبعثون»^(٣).

وفي سورة «يس»، عندما تذكر السورة أحداث مدينة «انطاكيا» وكيف قُتل حبيب النجار من قبل أهلها، نجد أنّ الخطاب الإلهي يأتي إلى هذا الرجل كي يدخل الجنة، حيث يقول (تعالى) في ذلك : «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي

(١) يقول الراغب الاصفهاني : «البرزخ، الحاحز والحدّ بين الشيئين، وقيل : أصله برزه،

فعرّب؛ وقيل : البرزخ ما بين الموت إلى القيامة». معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص: ٤١.

(٢) يقول صاحب «مجمع البحرين» في معنى البرزخ اصطلاحاً «هو ما بين الدنيا والآخرة

من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ». مجمع البحرين، ج٢، ص ٤٣٠.

[المترجم]

(٣) المؤمنون : ١٠٠.

يعملون بما غَفَرَ لِي رَبِّي وجعلني من المكرمين»^(١).

ومن الواضح أنَّ « الجنة » المعنية في الآية الكريمة هي الجنة البرزخية، التي يُعبَّر عنها في الحديث النبوي الشريف بـ « روضة من رياض الجنة »^(٢).

والذي يشهد على هذا المعنى ويؤكدُه قوله (تعالى) في الآيات الكريمة : « فلولا إذا بلغتِ الحلقوم ... فأَما إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرِيحٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ... وَأَما إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٌ إِنْ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ »^(٣).

ورغم أنَّ عذاب البرزخ ينصبّ على الروح، إلّا أنّه لصعوبته ومشقّته تنعكس آثاره على الجسم أيضاً.

معالم عالم البرزخ

من الصعب علينا أن ندرك حقيقة عالم البرزخ. وبشكلٍ عام يصعب علينا أن ندرك حقائق عالم ما بعد الموت، تماماً كما يصعب على الجنين وهو في بطن أمّه أن يدرك حقيقة الدنيا.

إنّ الطريق الوحيد الذي بين يدينا لتصوّر عوالم ما بعد الموت، يتمثل فيما تعكسه الآيات والروايات من معالم ذلك العالم.

ولتقريب صورة عالم البرزخ إلى أذهاننا، يُمكن تشبيه « عالم البرزخ » بـ « عالم المنام » وإن كنّا نقرّ سلفاً ببعد المسافة بين العالمين. أمّا وجه الشبّه، فهو ما تشدّ به

---

(١) يس : ٢٦ ، ٢٧.

(٢) يشير المؤلف إلى الحديث النبوي المشهور : « القبر أمانة روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ». وهذا الحديث مما يجمع على روايته الفريقان في أمّهات مصادرهما. يلاحظ مثلاً : البحار، ج ٦، ص ٢٠٥، وكذلك : الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ٢٦، ج ٤، ص ٦٤٠. [المترجم]

(٣) الواقعة : ٨٣ ، ٨٦ ، ٨٨ ، ٩٢ ، ٩٥.

روح الإنسان أثناء نومه من رؤية المشاهد والمناظر الجميلة. ومن الثابت لنا جميعاً أنّ روح الإنسان هي التي تلتذذ بالمنامات الجميلة، وإن كانت اللذة تسري إلى الجسم أيضاً؛ أي أنّ ما يدخل الروح من اللذة والفرح يكون لجسم النائم نصيب منه. ونفس الكلام يقال بالنسبة للمنامات المؤذية التي تبعث مشاهدتها على الخوف والفرع والألم، إذ الثابت أيضاً أنّ الروح هي مركز تلقي هذه المنغصات والشدائد، إلّا أنّ الجسم النائم نصيباً منها أيضاً. فكثيراً ما يرى النائم في منامه أنّه يُضرب، أو يُلاحق من قبل حيوان وحشي، وعندما يستيقظ من النوم نجد جسمه غارقاً بالعرق، وآثار التعب وعدم الراحة بادية على جسمه، مع أنّ الثابت أنّ الضرب، أو الخوف من مطاردة الحيوان الوحشي، إنما يقع ألهما على الروح، لا الجسد.

أول منازل البرزخ

بعد أن يقبض ملك الموت روح الإنسان، ويرقى بها نحو السماء، ليضعها في محضر الله (سبحانه) - كما سبق أن أشرنا - تعود بعد ذلك إلى منزلها الأصلي. وهكذا يكون القبر أول منزل من منازل البرزخ، أو ما يصطلح عليه عُرفاً بوحشة الليلة الأرضي التي يمضيها الميت في القبر. والذي تنصّ عليه الروايات دون مجال للتأويل، أنّ القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حُفر النيران. ففي الحديث النبوي الشريف: «القبر إما حفرة من حفرة النيران أو روضة من رياض الجنة»^(١).

سؤال منكر ونكير

عندما تعود روح الإنسان من عند محضر الله تعالى، يأتي ملكان باسم «منكر» و«نكير» فيسألانه عن التوحيد والنبوة والامامة والعدل^(٢).

(١) علم اليقين، ج ٢، ص ٨٧٣.

(٢) «ألا وإنّ أول ما يسألانك، عن ربك الذي كنت تعبد، وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت

ثم أنّ هذين الملكين يأتيان الكفار على صورة مفزعة مخيفة، حيث جاء في الخبر أنّهما : « ملكان فظّان غليظان، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف »^(١).

وقد أخرجت بعض الروايات عن حضور الإمام علي (عليه السلام) في مثل هذا الموضع^(٢)، وقد أشرنا للموضوع في الفصل السابق.

ضغطة القبر

تعتبر ضغطة القبر وضمتّه من الأمور الثابتة. وأكثر ما يكون عذاب القبر، على ما تنطق به الأحاديث والروايات الشريفة، من النسيمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول، أي عدم المبالاة بالطهارة؛ وعدم مراعاة أحكامها^(٣).

تتولاه، ثم عن عمر ك فيما أفنيت؟ ومالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ فخذ حذرك وانظر نفسك، واعذ للحواب قبل الامتحان» هذا لما كان يحدث به الإمام علي بن الحسين السجّاد، في كل جمعة، في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدينة. يلاحظ : البحار، ج ٦، ص ٢٢٣. [المترجم]

(١) يلاحظ نص الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في : البحار، ج ٦، ص ٢١٥، ٢١٦. وهذه الصفة للملكين لما يشترك في نقلها الفريقان، حيث تذكر أمهات المصادر السنية أنّ الميت إذا وُضِعَ في قبره « أتاه ملكان أسودان أزرقان أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، يخرقان الأرض بأنياهما » يلاحظ مع اختلاف يسير : الزعبي والزهبي، كتاب البعث، ج ٤، ص ٣٩٠. وقد ذكر أنّ اسمي الملكين اللذين ينزلان على الكافر « ناكرو ونكير »، وعلى المؤمن « مبشر ومبشر ».

(٢) يشير المؤلف إلى حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله لعلي : « يا عليّ إنّ عيبك يفرحون في ثلاثة مواطن : عند عروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم، وعند المساءلة في القبور وأنت هناك تلقنهم... » البحار، ج ٦، ص ٢٠٠. [المترجم]

(٣) من ذلك ما جاء عن علي (عليه السلام) : « عذاب القبر يكون من النسيمة، والبول، وعزبه الرجل عن أهله » أي اعتزاله زوجته. البحار، ج ٦، ص ٢٢٢. [المترجم]

ولأننا جميعاً مُبتلون بهذه الأمراض - أو بقسم منها - لذا فلن نكون في أمان من ضغطة القبر^(١). وإنَّ شدة الضغطة وضعفها تتناسب مع شدة الذنوب وضعفها.

قصة سعد بن معاذ

والذي يؤكد ضغطة القبر، وعدم النجاة منها إلاَّ للقلَّة، ما جاء في قصة موت الصحابي الجليل سعد بن معاذ، حيث نزلت الملائكة لتشيعه حتى امتلأت منهم الأرض. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو القائم على غسل سعد وتحنيطه وتكفينه، حتى إذا ما وضع في السرير «تبعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلا حذاء ولا رداء. ثم كان بمنة السرير مرةً، ويسرة السرير مرةً، حتى انتهى به إلى القبر، فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى لحده وسوى اللين عليه». فلما رأت أم سعد ذلك، قالت : يا سعد هنيئاً لك الجنة، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «يا أم سعد مه، لا تجزمي على ربك، فإنَّ سعداً قد أصابته ضمة».

وعندما استغرب الصحابة أن تصيب سعداً ضغطة القبر، مع ما فعل به رسول الله، ورغم مشاركة الملائكة في تشيعه، أجابهم (صلى الله عليه وآله) : «نعم، إنَّه كان في خلقه مع أهله سوء»^(٢).

وبشكل عام نستفيد من الروايات أنَّ ضمة القبر وضغطته تكون من الشدة، بحيث يُعصر الإنسان معها عصراً، وتكسر عظامه. وإنَّ أسوأ مَنْ يُصاب بعذاب القبر من يُمارس الغيبة والتهمية بين الناس.

(١) سئل الإمام الصادق (عليه السلام) : أهملت من ضغطة القبر أحداً؟ قال : «نعوذ بالله منها، ما أقفل من بقلت من ضغطة القبر». الكافي، ج ٣، ص ٢٣٦. [المترجم]

(٢) قصة سعد تذكرها مصادر كثيرة، منها : أمالي الصدوق، ص ٢٣١، والبحار، ج ٦، ص ٢٢٠. [المترجم]

الثواب والعذاب البرزخي

يُتَضَحّ تماماً، أنّ الإنسان إذا أجاب على أسئلة «منكر ونكير» فسيكون في «جنة برزخية» إلى يوم يُبعثون^(١). أمّا الذي يُغلق فمه عن الكلام، ولا يستطيع أن يُجيب - من كثرة ذنوبه ومعاصيه - على أسئلة المَلَكَيْن، أو يكون ممن سلب الإيمان وكلمة التوحيد «لا إله إلاّ الله»، فسيضرب ضربة يمُتلى قبره على أثرها ناراً، ثم يفتح له باب إلى جهنم، فيبقى في «عذاب برزخي» إلى يوم يُبعثون^(٢).

مدّة البرزخ

لا يتأدّى المؤمن من المكوث في القبر، وتبدو له مدّة البرزخ قصيرة جداً. ولكن غير المؤمن يتأدّى من المكوث في القبر، ويحسّ بأنّ فترة البرزخ طويلة جداً، لما يُلاقيه من عذاب وآلام وأذى.

نستفيد هذا المعنى بشكل جلي من رواية عن المسيح عيسى بن مريم (عليه السلام) عندما أحيا باذن الله شاباً كان قد دفن توّاً، بحيث لم يحفّ لبن قبره بعد. عندما قام الشاب من قبره كانت آثار التعب بادية على محياه، حتى كأنّه مغمور بالتراب لسنوات عدّة.

سأله (عليه السلام) عن زمان موته فذكر الشاب انه توفي منذ بضعة آلاف سنة. ثم سأله عمّا جرى له بعد الموت، فذكر الشاب أنّ منكرًا ونكيرًا جاءاه وسألاه، ولما لم يدّر ما يجيب، ضرباه بسفّود فالتهب قبره ناراً ولم يزل يحترق حتى

---

(١) جاء في الخبر أنّ المؤمن عندما يجيب على أسئلة المَلَكَيْن، عندها «فرى مقعده من الجنة، ويفسح له عن قبره، ثم يقولان له: تمّ نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون النائم». البحار، ج٦، ص٢٢٢.

(٢) عندما يعجز عن الجواب، فإنّ المَلَكَيْن «فيضربانه ضربةً من عذاب الله يذعر لها كلّ شيء [إلاّ الثقلين]...؛ ثم يفتحان له باباً إلى النار، وينزلان إليه من الحميم من جهنم» نفس المصدر، ص٢٢٣، وكذا: أمالي الصدوق، ص٢٣٩. [المترجم]

ثم عاد (عليه السلام) لقمير عجوز كان قد مضى على موته سنوات متمادية، بحيث لم تبقَ علامة تدلّ على قبره، فأحياه باذن الله. عندما برز الرجل العجوز من قبره كانت آثار النشاط والحيوية بادية عليه؛ وبدا شاباً بهياً. سأله السيد المسيح عن زمان موته، فقال العجوز أنني مت للتو، وعندما أهيل عليّ التراب جاءني منكرونيكمر وسألاني، فأجبت. فترأى لي بستان من بساتين الجنة؛ حتى أمرت باحيائي.

تقريب طول مدة البرزخ وقصرها إلى الدهن

يمكن تقريب نسبية مدة البرزخ؛ أي طولها للبعض (من الأموات) وقصرها للبعض الآخر، إلى الدهن بالتنبيه، حيث نلاحظ في حياتنا العملية أنّ فترة المرض تطول بالنسبة للمريض، حتى ليحسّ من وقع آلام المرض وشدائده ان قد مرّ عليه دهر طويل وهو على هذه الحال، بحيث تعادل الساعة عنده أياماً كثيرة. ونلمس عكس هذه الحالة أثناء الفرح والسرور، حيث يحسّ صاحبها أنّها تمرّ سريعاً، حتّى ليحسب الأيام والأسابيع لحظات وساعات^(١). وهذا المعنى نجدّه واضحاً في المثل العربي المعروف : « سنة الفراق سنة، وسنة الوصال سنة ».

ومما يقرب الصورة أيضاً المناومات التي يراها الإنسان، فقد يرقد الإنسان في فراشه وينام برهة قصيرة، إلّا أنّه يجد نفسه خلالها قد قام بزيارة مكة والمدينة والشام وكربلاء والتجف الأشرف.

دور الصبر في عالم البرزخ

إنّ للصبر دوره الكبير في الدفاع عن الإنسان ضدّ مؤذيات عالم البرزخ وأهواله. وقبل أن نذكر دور الصبر، نذكّر بما تُشير إليه الروايات من حضور

(١) يقول المثل العربي : « أيام السرور قصار، وأيام الغموم طوال ». [المترجم]

أعمال الإنسان معه بعد الموت - كالصلاة والصوم والخمس والصبر وما أسداه للناس من خدمات ومعروف، ومنافحتها عنه، ودفع ما قد يصيبه من الأذى. ونجد في الروايات أنَّ الصبر يتنحى جانباً عندما ينزل «مُنكر ونكير» ويقول للصلاة وأعمال الإنسان الأخرى «دونكما صاحبكما»، أي يادروا لإنفاذه مما يتعرض له وتخليصه من مشقة المسألة على يدي «مُنكر ونكير» وإذا عجزتم، فأنا له.

والصبر هنا معنى عام له مصاديق كثيرة منها : الصبر على الفقر، وتحمل سوء أخلاق الزوج أو الزوجة، وتحمل الصديق أو الرفيق السيئ الخلق؛ ومنها أيضاً الصبر على الطاعة والعبادة، والصبر عن المعصية.

أما الصبر الذي نعنيه، والذي يُنافع عن صاحبه في البرزخ، فهو الصبر عن المعصية. والله (سبحانه) يخاطب أمثال هؤلاء الصابرين بقوله : «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون».

ومعنى «الصبر عن المعصية» أنَّ الإنسان يمتنع عن ارتكاب المعصية عندما تتوافر مقدماتها، وتنتهي أسبابها بين يديه، وتكون نفسه تواقفة لارتكاب المعصية، فيصبر، ويمنع نفسه عن الذنب، ويلوذ بالله ويلجأ إليه^(١).

---

(١) فَمَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَوَكَّدَ الْمَعْنَى الْوَارِدُ فِي الْمَثْنِ، مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى عَنْ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ فِي قَوْلِهِ (عليه السلام) : «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ دَخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ سِتُّ صُورٍ، فِيهِنَّ صُورَةُ أَحْسَنَ رَجُلٍ وَأَبْهَأَ هَيْئَةٍ وَأَصْيَبَ رِيحاً... إِلَى أَنْ قَالَ : فَتَقُولُ الَّتِي عَنْ يَمِينِ الْعَبْدِ : أَنَا الصَّلَاةُ، وَتَقُولُ الَّتِي عَنْ يَسَارِهِ : أَنَا الزَّكَاةُ وَتَقُولُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ : أَنَا الصِّيَامُ، وَتَقُولُ الَّتِي خَلْفَهُ : أَنَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَتَقُولُ الَّتِي عِنْدَ رِجْلَيْهِ : أَنَا بَرٌّ مَن وَصَلْتَ مِنْ إِخْوَانِكَ. [أَمَّا الْآخِرَةُ] فَتَقُولُ : أَنَا الْوَلَايَةُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ». المحاسن، ص ٢٨٨، والبحار، ج ٦، ص ٢٣٤.

أما الرواية التي ذكرها المؤلف في المَثْنِ، فهي ما رَوَى عَنْ الْإِمَامِ الْصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالْبَرُّ مُضَلَّ عَلَيْهِ.

آثار محبة أهل البيت

من الأمور الأخرى التي تُنحى الإنسان من عذاب القبر وآلام البرزخ، هي محبة أهل البيت (عليهم السلام) وولايتهم، وهي أهمّها^(١).

فمن ذلك ما جاء عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) حيث قال : « مَنْ زارني على بعد داري أتيتُه يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها : إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً، وعند الصراط، وعند الميزان »^(٢).

وكذلك قال (عليه السلام) : « فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة »^(٣).

وكذلك ينقل المحدث الشيخ عباس القمي في كتابه « مفاتيح الجنان » أنّه كان لأحد العلماء الصلحاء جار، نشأ معه منذ الصغر، بيد أنّه انحرف وصار عشاراً، فلما مات ودفن في محل قريب إلى المكان الذي يسكن فيه الرجل الصالح، رآه في المنام على غير الصورة التي كان يتوقعها، إذ يحدث الرجل الصالح بقوله؛ انني رأيت « بعد موته بأقل من شهر في المنام في زي حسن، وعليه نضرة النعيم » فتقدّم إليه وقال له : « آني عالم بمبدئك ومُتّهاك وباطنك وظاهرک، ولم تكن تمنّ يُحتمل في

قال : فينتحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان يلبيان مساءلته، قال الصبر للصلاة والزكاة : دونكما صاحبكم، فان عجزتم عنه فأنا دونه ». نواب الأعمال، ص ٨٧ .

[المترجم]

(١) ثمة أحاديث كثيرة تؤكد على حبّ أهل البيت وولايتهم، أبرزها في المقام قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « حبيّ وحبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن (أهوالهنّ عظيمة) : عند الوفاة، وفي القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الصراط ».

الخصال، ج ٢، ص ٣٦٠. [المترجم]

(٢) مفاتيح الجنان، ص ٤٩٦.

(٣) مفاتيح الجنان، ص ٤٩٦.

حقه حسن الباطن، ولم يكن عملك مُقتضياً إلا للعذاب والنكال، فِيمَ نلت هذا المقام؟ قال : نعم، الأمر كما قلت، كُنت مقيماً في أشدّ العذاب من يوم وفاتي إلى أمس، وقد توفيت فيه زوجة الاستاذ أشرف الحداد، ودفنت في هذا المكان» وأشار إلى مكانٍ على بُعدِ مائة ذراع. ثم قال : «وفي ليلة دفنها زارها الإمام الحسين (عليه السلام) ثلاث مرّات، وفي المرّة الثالثة أمر برفع العذاب عن هذه المقبرة، فصرت في نعمة وسعة، وخفض عيشٍ ودعة».

عندها جاء الرجل الصالح، إلى سوق الحدادين، وسأل عن زوج المتوفاة، ثم سأله عن شأن زوجته وما كانت تقوم به من أعمال، بعد أن ذكر له القصة، فقال الحداد : كانت زوجتي مواظبة على زيارة عاشوراء^(١).

عالم البرزخ وحقّ الناس

من الأمور الموهلة في عالم البرزخ، والتي تؤدي إلى أن يعذب صاحبها أشدّ العذاب، هو «حقّ الناس». وهذا الكلام لا يعني أنّ الإنسان لا يُحاسب أو يعذب على ذنوبه الأخرى، وأنما يعني أنّ له «حقّ الناس» مكانة خاصة تميّز على غيرها من الذنوب والمعاصي.

وللتدليل على عظيم ما يستوجبه حقّ الناس من الأذى للميت، يروي المحدث النوري في كتاب «دار السلام» أنّ أحد العلماء رأى والده في المنام، وقد كان واحداً من كبار العلماء المعروفين في زمانه، فسأله عن حاله وما آل إليه، فقال : كُنت في ضيق، أمّا الآن فقد فرّج عني ما كان بي من الضيق والشدة فتعجبت من ذلك، وقلت : أنت كنت في ضيق؟ قال : نعم، كان عليّ دين للحاج رضا، وقد ساء حالي بسبب دينه هذا.

يقول ابن هذا العالم : فزاد تعجبي، واستيقظت من النوم فرعاً. ثم كتبت رسالة إلى أخي، وأخبرته بالقصة، وطلبت منه أن يتصل بالشخص المعني ويسأله عن دينه.

(١) مفاتيح الجنان، ص ٤٦٣.

فكذب إليّ أخي : أنّي فتّشت في دفتر ديون الوالد، فلم أجد اسم هذا الرجل بين الدائنين.

يقول : فكذبت إليه ثانية : أسأل الرجل نفسه. فجاءني الجواب من أخي : لقد سألته، فقال : نعم كان لي على والدكم مبلغ من المال (ذكره) وقد سألتك بعد وفاته : هل وجدت اسمي في دفتره، فقلت : لا. فقلت في نفسي : السكوت أفضل، لأنّي لو أخبرت بذلك، فلا مجال عندي لإثباته . وتألّمت لأنّي أقرضته دون حجة تُثبت ذلك، اعتماداً على أنّه سيّدونه في دفتره الخاص، ولكن تبين أنّه تساهل في ذلك، فيست من المبلغ. وعندما أراد أخي أن يدفع إليه المبلغ، قال الحاج رضا: قد ساعته لأنّه أخيركم بذلك^(١).

سمعة الناس وكراماتهم

من الأمور المهمة الموجبة لعذاب البرزخ، انتهاك حرّيات الناس والإساءة إليهم بالغيبة أو المهانة والتعرّض لهم بالكلام الجارح والبذيء. ويذكر في هذا السياق، أنّ أحد الصالحين رأى في المنام أحد كبار العلماء، فسأله عن حاله، فقال : اني في راحة وأحسن حال؛ لولا أنّ هناك عقرباً عند رجلي تلسعني بين حين وآخر.

وعندما سأله عن السبب، أجاب : آو آو من جراحات اللسان^(٢)! حذار إذن من جراحات اللسان! لأنّ إساءةً إلى شخص، أو توهيناً لكرامة مسلم، أو انتقاصاً من شخصية إنسان معيّن، أو كسر قلب بريء، تقود جميعها إلى

---

(١) نقلنا القصة بتصرّف من كتاب « منازل الآخرة » للمحدّث الشيخ عباس القمّي (رحمه الله)، وهو من ألمع تلاميذ المحدّث النوري صاحب الموسوعة الحديّثية المعروفة « المستدرک »، وكتاب « دار السلام » الذي أخذ عنه المؤلف.

(٢) لذلك جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس : « عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة، وثلث للنميمة، وثلث للبول » البحار، ج ٦، ص ٢٤٥. [المترجم]

أن تلازمنا في قبورنا على شكل عقارب أو أفاعٍ فتؤذينا إلى يوم القيامة.
لذلك نجد الإمام الصادق (عليه السلام) شقيقاً بنا وبحالنا في القبر، إذ يقول
مخاطباً أهل الولاية من شيعة النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته : « أمّا في
القيامة فكلّكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي ». بيد أنه يستدرك
ويقول : « ولكنّي والله أتحوّف عليكم في البرزخ ».
وعندما يسأله الراوي ، وهو عمر بن يزيد : وما البرزخ؟
يقول (عليه السلام) : « القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة »^(١).

---

(١) الكافي، ج ٣، ص ٢٤٢. [المترجم]

الفصل الثالث عشر

نفخ الصور

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

جاء في القرآن الكريم أنّ « اسرافيل » ينفخ في « الصور » فيموت كلّ الأحياء. وبعد فترة غير معلومة، يُنفخُ في « الصور » مرّة أخرى فيُبعثُ جميع الأحياء من موتهم ليساقوا إلى المحشر صفوفاً. يقول تعالى : « وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنْظَرُونَ »^(١). ونظير هذه الآية كثير في القرآن الكريم^(٢). ويعبر في سورة يس عن النفخ في الصور بـ « الصيحة الواحدة »^(٣).

معنى النفخ في الصور

الذي يستفاد من ظاهر الآيات والروايات أنّ « اسرافيل » وهو الموكّل بالنفخ في « الصور » يؤمر من قبل الله (سبحانه) فينفخ في « الصور » نفخة أولى يموت على أثرها مَنْ في السماوات والأرض، ثم ينفخ مرّة أخرى، فيبعث جميع الأحياء.

(١) الزمر : ٦٨ .

(٢) منها : الكهف : ٩٩، وطه : ١٠٢، والمؤمنون : ١٠١، والنمل : ٨٧، و ق : ٢٠، والمدثر : ٨. [المترجم]

(٣) قوله تعالى : « ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون » يس : ٤٩. [المترجم]

ولكن ربّما كانت هناك كناية في تعبير « النفخ في الصور »، إذ قد يكون المعنى المقصود من النفخ هو الايقاظ وتهيئة الناس واعدادهم إلى أحداث يوم القيامة، لأنّ العادة جرت على الاستفادة من «البوق» أو «الطبل» لتحقيق هذه الغاية.

وربّما كان المقصود من « النفخ في الصور » هو خطاب يُوجّهه «إسرافيل» بأذن الله تعالى إلى الخلاق أجمع ان «موتوا» فيموت مَنْ في السماوات والأرض، ثم يوجّه لهم الخطاب في المرة الثانية أن «قوموا من موتكم» فيقوم مَنْ في السماوات والأرض.

ووفق المعنى الأخير، يكون المراد من « النفخ في الصور » هو القول المتضمن لتنفيذ الأمر الإلهي^(١).

كيفية النفخ في الصور

الذي نستفيدة من الروايات الواردة عن أهل البيت (عليه السلام) أنّ النفخ في الصور هو من المسلّمات الثابتة في الإسلام. فعن تفسير علي بن إبراهيم (عليه الرحمة) ينقل العلامة المجلسي حديثاً عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين، أنّ أحدهم سأله : فأخبرني يا ابن رسول الله كيف يُنفخ فيه؟ (أي في الصور).

فقال (عليه السلام) : أمّا النفخة الأولى ، فإنّ الله يأمر «إسرافيل» فيهبط إلى الدنيا ومعه صور، وللصور رأس واحد وطرفان...؛ قال : فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور، قالوا : قد اذن الله في موت أهل الأرض، وفي موت أهل السماء...؛ قال : فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض، فلا يبقى في الأرض ذو روح إلّا صعق ومات. ويخرج الصوت من الضرف الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات ذو روح إلّا صعق ومات، إلّا إسرافيل.

---

(١) يشار في الاصطلاح الفلسفي الى الاحياء (وهو المرحلة الثانية من النفخ) بـ «كُن الرحمانية».

ثم قال (عليه السلام) : « فيقول الله لإسرافيل : يا إسرافيل مت؛ فيموت إسرافيل. فيمكون في ذلك ما شاء الله ».

وفي هذه الأثناء، يأتي النداء من الله سبحانه : « لمن الملك اليوم »^(١)؟ يقول الإمام السجّاد : فلا يجيبه مجيب، فعند ذلك ينادي الجبار جَلّ جلاله، بجيباً لنفسه : « لله الواحد القهار »^(٢).

ثم قال (عليه السلام) : « نفخ الجبار نفخة في الصور^(٣)، فيخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات، فلا يبقى في السماوات أحد إلّا حيّ وقام كما كان، ويعود حملة العرش، ويحضر الجنة والنار، ويحشر الخلائق للحساب ».

يقول الراوي : فرأيت علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) يبكي عند ذلك بكاءً شديداً^(٤).

إحياء الموتى

سبق ان ذكرنا أنّ الخلائق يُحيون من موتهم بعد النفخة الثانية في « الصور »؛ وربّما تشير الآية في قوله (تعالى) : « قالوا ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين »^(٥) إلى الموتين والحيتين التي يمرّ بها الإنسان. فالموتة الأولى، هي التي تتمّ في الحياة الدنيا، عندما يقبض الإنسان، ويُذهب به إلى القبر والبرزخ. والاحياء الأوّل، في القبر وعالم البرزخ، عندما يحيا الإنسان لسؤال القبر ومنكر ونكير. أمّا الاماتة الثانية،

(١) غافر : ١٦.

(٢) غافر : ١٦.

(٣) ينهب المؤلف في المتن، إلى ان الله (جل وعلا) يحيي إسرافيل، ويأمره بالنفخ ثانية كي يقوم الأموات، ولكن رواية علي بن إبراهيم التي يعتمد عليها في المتن - كما راجعناها في أكثر من مصدر - تنص على : « نفخ الجبار نفخة في الصور »، لذلك أثبتنا نصّ الرواية. [المترجم]

(٤) البحار، ج ٦، ص ٣٢٤ - ٣٢٥.

(٥) غافر : ١١.

فهي عند النفخة الأولى في «الصور»، وأمّا الاحياء الثاني، فمع النفخة الثانية، حيث يقوم الجميع للحساب.

والذي نستفيده من ظاهر القرآن، أنّ عالم الوجود يحيا، بعد النفخة الثانية، وحينها ينقلب الجميع إلى الله الواحد القهار.
يقول تعالى : «ألا إلى الله تصير الأمور»^(١).

المحشر!

يقول القرآن الكريم : «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا»^(٢).
وفي مكان آخر يقول : «يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّبُرْءِ أَعْمَالِهِمْ»^(٣).
وذلك اليوم، يومٌ عسير على غير المؤمنين، حيث يقول (تعالى) : «فَإِذَا نُفِخَ فِي النُّافِرِ فَذَكَرَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ»^(٤).
ويقول (تعالى) : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ»^(٥).
وتمّة آية أخرى تصف أهوال ذلك اليوم؛ حيث يقول تعالى : «يَوْمَ تَرَوْنها
تَنْهَلْنَ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَها وَتَرى النَّاسَ
سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ»^(٦).
ويصرّح القرآن بعد ذلك، ان يوم المحشر مقداره خمسون ألف سنة، حيث
يقول تعالى : «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»^(٧).

(١) الشورى : ٥٣.

(٢) النبأ : ١٨ .

(٣) الزلزلة : ٦ .

(٤) المدثر : ٨ - ١٠، ولكن القرآن يصرّح أنّ أهل الإيمان في أمان من فزع ذلك اليوم، حيث
يقول تعالى : «من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون».

(٥) الحج : ١ .

(٦) الحج : ٢ .

(٧) المعارج : ٤ .

ولكن سبق ان ذكرنا في الحديث عن مدة العزخ، ان الاحسلس بالزمن أمر نسبي، وكذا اخال بالنسبة لزمن المحشر، فالمؤمن لا يحسّ بطول زمن المحشر، وفي ذلك روى أبو سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : يارسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال : والذي نفس محمد بيده، إنه ليخفف على المؤمن، حتى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا» (١).

مواقف القيامة

الذي نستفيدة من القرآن الكريم والروايات، أنّ للقيامة مواقف كثيرة. فالقرآن يتحدث عن خمسين موقفاً طول كلّ واحد منها ألف سنة. بمعنى أنّ الإنسان يمكث فيها للحساب في خمسين مكاناً (٢).

أمّا بعض الروايات فتتحدّث عن سبعين موقفاً، وربما يكون حاصل الجمع بين القسمين، أنّ المواقف على نوعين، نوع قبل الحساب، ونوع آخر أثناء الحساب والمساءلة.

وفي هذا السياق نقرأ في الروايات والأحاديث الشريفة، ان لا أحد يجوز على الصراط، إلّا من كانت معه براءة بولاية علي (عليه السلام)، أي حتى يسأل عن الولاية والصلاة وحق الناس (٣).

(١) مجمع البيان، في ذيل الآية الآتفة (المعارج : ٤).

(٢) جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « انظالم لنفسه يُحبس في يوم مقداره خمسون ألف سنة، حتى يدخل الحزن في حوفه ». البحار، ج٧، ص١٩٩. [المترجم]

(٣) ذلك إشارة إلى قول النبي الأقدس (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) : « يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجهرئيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلّا من كانت معه براءة بولايتك ». علم اليقين، ج٢، ص٩٧٤، نقلًا عن معاني الأخبار، ص٣٢. [المترجم]

خشية أولياء الله من هذه المواقف

بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ذهب عدي بن حاتم إلى معاوية في الشام، فسأله الأخير عن أولاده، فأجاب عدي : قتلوا يوم صفين بين يدي علي بن أبي طالب (عليه السلام).

فقال معاوية : ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قدّم بنيك وآخر بنيه.

فقال عدي : بل أنا ما أنصفت علياً إذ قُتِلَ وبقيت.

ثم التفت معاوية إلى عدي وقال : صف لي علياً.

فقال عدي : إن رأيت أن تعفيني.

فقال معاوية : لا أعفيك.

فكان مما قاله عدي في أمير المؤمنين (عليه السلام) : « كانَ فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويدنينا إذا أتينا، ونحن مع تقريه لنا وقربه منا لا نكلّمه لهيبته ».

ثم أضاف عدي :

« فأقسم لقد رأيته ليلة وقد مثّل في محرابه، وأرخى الليل سرباله، وغارت نجومه، ودموعه تتحادر على خيته، وهو يتململ تلمل السليم، ويكي بكاء الحزين، فكأنّي الآن أسمعه وهو يقول : يا دنيا إليّ تعرّضتِ، أم إليّ أقبلتِ، غري غيري، لا حانَ حينك، قد طلقتكِ ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعيشك حقير، وخطرك يسير، آه من قلة الزاد، وبُعد السفر، ووحشة الطريق ».

وهنا سأل معاوية عدياً : فكيف صرّك عليه؟

فأجاب : كصير مَنْ دُبِحَ ولدها في حجرها، فهي لا ترقأ دمعنها ولا تسكن^(١).

المواقف والعقبات الصعبة

ثمّة أحوال مختلفة حيال المواقف والعقبات وما يجري فيها من أسئلة. ثم إنّ

(١) الكنى والألقاب : ج ٢، ص ١٠٣. [المترجم]

الروايات والأحاديث لم تتحدث عن المواقف بأجمعها^(١).

ولكن رغم ذلك، نتعرف مما بين أيدينا على ثلاثة مواقف (عقبات) خطيرة جداً، إذا نجح منها الإنسان، يكون قد نجح من المواقف والعقبات الأخرى، وهذه المواقف والعقبات هي :

أولاً : موقف أهل البيت

وفي هذا الموقف - وهو أصعبها جميعاً - يسأل الإنسان عن محبة أهل البيت وولايتهم (عليهم السلام)، فإذا أجاب فهو، وإلا سقط في الامتحان^(٢).

وفي محبة أهل البيت (عليهم السلام) جاء في الأثر النبوي الشريف : « لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه؟ وشبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفق؟ وعن حبه أهل البيت »^(٣).

وقد أورد « الرغشري » و« الفخر الرازي » - وهما من كبار علماء السنة - في ظلال تفسيرهما لآية « المودة »^(٤) في سورة الشورى، جملة مهمة من الأحاديث في حب أهل البيت، منها : « ألا ومن مات على بغض آل محمد (ص) مات كافراً »^(٥). والحديث الشريف : « ألا ومن مات على بغض آل محمد (ص) لا يُشَمَّ فيه »

---

(١) وأما تحدثت عن بعضها، وفي وصفها قال علي (عليه السلام) : « فإنَّ أمامكم عقبة كؤوداً ومنازل مخوفة مهولة لابدَّ من الورود عليها والوقوف عندها »، نهج البلاغة، ولكننا أخذنا النصَّ عن : منازل الآخرة، ص ١٤. [المترجم]

(٢) مرَّ الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله لعلي (عليه السلام) : « يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلاَّ من كانت معه براءة بولايتك ». علم اليقين، ج ٢، ص ٩٧٤.

(٣) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ٢٠٠.

(٤) يشير المؤلف إلى الآية الكريمة : « قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاَّ المودة في القربى » الشورى ٢٣. [المترجم]

(٥) التفسير الكبير، الفخر الرازي، ج ٢٧، ص ١٦٦.

رائحة الجنة»^(١).

وكذلك الحديث الشريف : «ألا ومن مات على حب آل محمد (ص) مات شهيداً. ألا ومن مات على حب آل محمد (ص) مات تائباً (مغفوراً له). ألا ومن مات على حب آل محمد (ص) بشره ملك الموت بالجنة»^(٢).

ثانياً : موقف الصلاة

ويُسأل في هذا الموقف عن الصلاة^(٣)، كما يشير إلى ذلك الحديث الشريف : «أول ما يحاسب به العبد الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت ردت ما سواها»^(٤).

ولذلك جاء في الخبر أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) عندما قاربته الوفاة، طلب وهو في لحظات عمره الأخيرة، أن يجمع عنده جميع من بينه وبينهم قرابة، فعندما اجتمعوا لديه، قال (عليه السلام) : «لا ينال شفاعتي من استخفَّ بصلاته، ولا يرد الحوض لا والله»^(٥).

ثالثاً : موقف حق الناس

الموقف الثالث، والذي ربّما كان أشكل من الموقفين السابقين، هو السؤال عن «حق الناس». وقد ذكر العلامة المجلسي (في الجزء الثامن من البحار) في تفسير

---

(١) نفس المصدر، ص ١٦٦ أيضاً.

(٢) التفسير الكبير، ج ٢٧، ص ١٦٦.

(٣) جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث طويل عن القيامة، قوله : «ثم يوضع عليها صراط أدق من حدّ السيف عليه ثلاث قناطر، أمّا واحدة فعليها الأمانة والرحم، وأمّا الأخرى فعليها الصلاة...» البحار، ج ٧، ص ١٢٥. [المترجم]

(٤) بحار الأنوار، ج ٨٣، ص ٢٥.

(٥) بحار الأنوار، ج ٨٤، ص ٢٤١، حديث ٢٧.

قوله (تعالى) : « اِنَّ رَبَّكَ لَبَلْصَاد » اِنَّ المرصاد بمعنى جسر الصراط، وعندها ينتهي الخلق إلى ربّ العالمين الذي يُباشِرهم بالحساب^(١)، حيث يقول (عزّ وجلّ) : « وعزّتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ».

اِنَّ الله (سبحانه) - كما ذكرنا قبل قليل - هو الذي يُباشِر الخلق بالحساب، في حين ان الملائكة هم الذين يتولّون ذلك في المواقف والعقبات الأخرى. ومن ذلك تتبيّن صعوبة هذه العقبة، حتى ورد اِنَّ أربعين صلاةً مقبولة تُؤخذ من الإنسان، في مقابل كلّ درهم عليه من حقّ الناس!

---

(١) يقول العلامة المجلسي في بيانه الذي يشير إليه المؤلف : « أقول : قد مرّ برواية الصدوق؛ في باب أنّه يؤتى بهمّهم في القيامة، قوله (عليه السلام) : كان المتّهي إلى ربّ العالمين. أي إلى عدله ومحازاته عن مظالم العباد ». البحار، ج ٨، ص ٦٥. [المترجم]

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الفصل الرابع عشر

الكوثر

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

في بحث المعاد يُعتبر «حوض الكوثر» من الثواب التي يتفق عليها الشيعة والسنة^(١). وسورة الكوثر ترتبط بحسب الظاهر بـ «حوض الكوثر»، وإن كانت تُؤوّل بالدلالة على فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) بضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد ذُكر للسورة معانٍ أخرى أيضاً.

حديث الثقلين

من الثابت - بحسب السنة القطعية - أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حدّث أصحابه بحديث الثقلين في مواقع حسّاسة ومهمّة، كان من بينها أثناء رحلته (صلوات الله عليه) إلى الرقيق الأعلى. وفي هذا السياق يذكر المرحوم مير حامد صاحب موسوعة «العقبات»، والذي له على المسلمين حقّ كبير بما أسداه من خدمات علمية؛ أنَّ حديث الثقلين نُقلَ عن طرق الشيعة والسنة بـ (٥٠٢) سند^(٢). وفي نص الحديث نقرأ أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «أنّي

---

(١) وما أروع قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك: «من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي». الأماشي، ص ٧، وعلم اليقين، ج ٢، ص ٩٨٤. [المترجم]

(٢) يشير المؤلف إلى السيّد حامد حسين اللكهنوي صاحب موسوعة «عقبات الأنوار» التي تعدّ من أكبر الموسوعات في موضوعها، حيث اختص صاحبها بمنهج خاص في البحث والاستدلال يقوم على الاستيعاب والتبّع المائل وإعادة الأسئلة إلى جنورها. وقد وُلِدَ صاحب العقبات سنة ١٢٤٦ هـ وتوفي بلكهنو من بلاد الهند في ١٨ صفر سنة ١٣٠٦ هـ بعد أن ترك ما يقرب من مائتي مجلّد. يُلاحظ في شأنه وترجمته، ما كتبه السيّد المحقّق علي

تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»^(١).

والذي يفهم من قوله (صَلَّى الله عليه وآله) «حتى يردا عليَّ الحوض» أنَّ في المحشر نهراً باسم «الكوثر». وهذا المعنى تنصَّ عليه الأحاديث المروية عن أئمة الهدى (عليهم السلام). و«الكوثر» صيغة مُبالغة بمعنى «الخير الكثير»^(٢)، والمقصود أنَّ الحوض كبير وذو بركة^(٣).

ولهذا السبب بالذات يطلق على فاطمة الزهراء بضعة رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) اسم الكوثر، لأنَّ فيها الخير الكثير والبركة الواسعة.

والذي يتضح من حديث الثقلين، أنَّ رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) يرد حوض الكوثر قبل الجميع، ثم يرد عليه كتاب الله وعترته أهل بيته كما هو واضح من قوله: «حتى يردا عليَّ الحوض».

وعلى نحو التفصيل نجد أنَّ الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) تشير إلى أنَّ الخلق يُبعثون صفوفاً مختلفة وزرافات زرافات إلى المحشر، بعد النفخ في الصور للمرة الثانية. يقول تعالى: «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ».

ففي ذلك اليوم يأتي الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بيده لواء رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) المعروف بـ «لواء الحمد» وتحت اللواء الأبرار من شيعة علي والتمسكين بولايته، فيردون على رسول الله يتقدمهم علي^(٤).

الحسيني الميلاني في مقدِّمة المجلد الأوَّل من خلاصة عبقات الأنوار الصادر عن مؤسسة البعثة، ١٤٠٥ هـ. [المترجم]

- (١) ذكر صاحب الفدير أسانيد كثيرة للحديث يمكن مُراجعتها في موسوعة الفدير (١١ مجلداً).
(٢) وفستر ابن عباس (الكوثر) بـ: «الخير الكثير». الدر المنثور، ج ٦، ص ٤٠٢. [المترجم]
(٣) من الأحاديث الدالة على سعة ما جاء في الخبر: «ان حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء...» وأكوابه عدد نجوم السماء». المسند، ج ٥، ص ٢٧٥ وكذلك: الترمذي، ج ٤، ص ٦٢٩. [المترجم]

(٤) الروايات الدالة على حمل علي (عليه السلام) اللواء رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) في الآخرة، كثيرة، منها ما جاء عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله): إذا كان يوم القيامة أتاني جبرئيل وبيده لواء الحمد وهو سيعون شقّة؛ الشقة منه أوسع من

ومن الثابت أيضاً، أنَّ رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) يقف مع علي بن أبي طالب والأئمة (عليهم السلام) وَمَنْ والاهم وتبعهم باحسان، على مكان مرتفع باسم «الأعراف» يتسلط من يقف عليه على عرصة المحشر، وينظر إلى الخلق. وتؤكد الروايات أيضاً، أنَّ شيعه علي (عليه السلام) وَمَنْ والاه وتبعه باحسان، يُسقون بيده الكرمية من ماء الكوثر، فيَنزَعُ ما في صدورهم من غل^(١) (أي تنزع آخر رواسب الصفات غير الالهية) ويرتوون^(٢).
 أنَّ مكان هؤلاء في علٍ، تصدر منهم رائحة كرمية تُعَطِّر أجواء المحشر وتملأ فضاءه، ولا يصيبهم تعب أو نصب أو ظمأ أو مخمصة أو جوع، حيث يمرّ عليهم زمن القيامة (خمسون ألف عام) وكأنّه لحظة واحدة.

قسيم الجنة والنار

يذكر «صعصعة بن صوحان» أنّه أقبل إلى الإمام علي (عليه السلام) في أواخر لحظات حياته، وطلب منه النصيحة. فذكر الإمام لصعصعة أنَّ رأس رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) كان في حجره وهو في آخر لحظات عمره الشريف، وكانت يده في يدي، فحدّثني بهذا الحديث. (يقول صعصعة : أخذ الإمام علي يدي في هذه اللحظة، وأخذ يحدّثني الحديث).
 يقول علي بن أبي طالب، فيما يحدّث فيه عن رسول الله (صَلَّى الله عليه

الشمس والقمر، فيدفعه إليّ فأخذه وأدفعه إلى علي بن أبي طالب. وقد تكرر منه القول لعلي: «أنك صاحب لوائي في الآخرة، كما أنك صاحب لوائي في الدنيا». البحار، ج ٨، ص ٢، ٦. [المترجم]

- (١) قال تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ فجري من تحتهم الأنهار» الأعراف : ٤٣.
- (٢) جاء في الحديث الشريف قول رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) : «وأنت صاحب حوضي». وقال (صَلَّى الله عليه وآله) في حديث آخر بحق علي : «فإنه صاحب حوضي، يذود عنه أعداءه، يسقي أوليائه». وقال علي (عليه السلام) : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لأقمعنّ بيديّ هاتين عن الخوض أعداءنا، إذا وردته أحباؤنا». البحار، ج ٨، ص ١٩، ٢٥. [المترجم]

واله) : «فأقبلُ، وأنا يومئذٍ مُتَزَرٌّ بِرِيطَةٍ مِنْ نَوْرٍ، عَلَيَّ تَاجُ الْمَلِكِ، وَاكْلِيلُ الْكِرَامَةِ، وَعَلِيَّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَامِي، وَيَدُهُ لَوَائِي... إِلَى أَنْ قَالَ : حَتَّى أَعْلُو الدَّرَجَةَ [ويعني بها درجات الوسيلة، وهي درجة رسول الله في الجنة]، وَعَلَيَّ أَسْفَلَ مَنْيَ بِدَرَجَةٍ... إِلَى أَنْ قَالَ : فِينَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ مَلَكَانِ قَدْ أَقْبَلَا إِلَيَّ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَمَالِكُ خَازِنِ النَّارِ» ثُمَّ قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) : «فَيَقُولُ الْمَلِكُ : أَنَا رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ، وَهَذِهِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ بَعَثَ بِهَا إِلَيْكَ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَخُذْهَا يَا أَحْمَدُ. فَأَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْ رَبِّي، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَضَّلَنِي بِهِ، [ثُمَّ] أَدْفَعُهَا إِلَى أَخِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ».

ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمَلِكُ الْآخَرُ، فَيَقُولُ لَهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) : «أَنَا مَالِكُ خَازِنِ النَّارِ، وَهَذِهِ مِقَالِيدُ النَّارِ بَعَثَ بِهَا إِلَيْكَ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَخُذْهَا يَا أَحْمَدُ. فَأَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْ رَبِّي، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَضَّلَنِي بِهِ، [ثُمَّ] أَدْفَعُهَا إِلَى أَخِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ».

ثُمَّ قَالَ : «فَيَقْبِلُ عَلِيٌّ، وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ وَمِفْتَاحُ النَّارِ [معه]...» فَيَقُولُ لَهَا عَلِيٌّ : قَرِّي يَا جَهَنَّمَ، خُذِي هَذَا عِدْوِي وَاتْرَكِي هَذَا وَلِيِّي... ثُمَّ قَالَ : «فَلَمْ جَهَنَّمَ يَوْمئِذٍ أَشَدَّ مَطَاوِعَةً لِعَلِيٍّ مِنْ غَلَامٍ أَحَدَكُمْ لِسَاحِبِهِ...» وَلِلْجَنَّةِ يَوْمئِذٍ أَشَدَّ مَطَاوِعَةً لِعَلِيٍّ، فِيمَا يَأْمُرُهَا بِهِ، مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ»^(١).

وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ عَلِيًّا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُوَ «قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ»^(٢).

(١) رَوَى الْخَبَرُ كَامِلًا الشَّيْخُ الصَّدُوقُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، بَابُ مَعْنَى الْوَسِيلَةِ، ص ١١٦، وَكَذَلِكَ يُلَاحِظُ فِي تَفْسِيرِ الْقُمِيِّ، ص ٦٤٤، وَبِالنِّسْبَةِ لَنَا فَقَدْ

عَتَمَدْنَا فِي نَقْلِ النَّصِّ عَلَى : عِلْمُ الْبِقَيْنِ، ج ٢، ص ٩٨٨ - ٩٩٠ . [الترجم]

(٢) تَتَّفَقُ رَوَايَاتُ الشَّيْعَةِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُوَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا يَرَوِي بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْتِي بِكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى نَجِيبٍ مِنْ نَوْرِ، عَلَى رَأْسِكَ تَاجٌ قَدْ أَضَاءَ نَوْرُهُ وَكَأَنَّهُ يَخْطُفُ أَبْصَارَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ، فَيَأْتِي النَّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ - حَلَّ حُلَاةً - أَيْنَ خَلِيفَةَ عَمَدِ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ عَلِيٌّ : هَا أَنَا ذَا. فَيَنَادِي النَّادِي : يَا عَلِيٌّ أَدْخُلْ مَنْ أَحَبَّكَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَادَاكَ النَّارَ، وَأَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ». عَنْ : عِلْمُ الْبِقَيْنِ، ج ٢، ص ٩٩٢، وَالمُلاحِظُ أَنَّ مُؤَلِّفَهُ يَرَوِي فِي كِتَابِهِ عَنْ الشَّيْعَةِ وَالسُّنَّةِ مَعًا. [الترجم]

ويُتَضَح من الرواية أنَّ أصحاب علي والتابعين له باحسان والمتمسكين بولايتهم والمتواجدين إلى جانبهم على الخوض، لن يكون لهم حساب، ولن يتعرضوا لأهوال الصراط والميزان وعقابهما، وأنما ينتقلون من هذه النشأة إلى العالم الآخر من دون أن يمروا بذلك (كتابة على اليسر) ليروا أنفسهم مع إمامهم.

علي ساقى الكوثر

تحدّث بعض الأخبار عن أنَّ بعض الأموات يُسقون أثناء موتهم من يد علي (عليه السلام) ماء الكوثر، وهؤلاء هم خلّص الرجال من أهل الولاية. وربّما كان قول علي بن الحسين الأكبر (عليه السلام) ناظراً لهذا المعنى عندما خاطب أباه الحسين (عليه السلام) - وهو في الرمي الأخير من حياته - بقوله: «هذا جذّي قد سقاني بكأسه شربة لا أظلم بعدها، وهو يقول إنّ لك كأساً مذخورة».

وثمة طائفة أخرى من الناس، تطلب عند موتها الماء، فيأتيها الشيطان بإناء فيه ماء بارد، وعندما يسلب منهم الإيمان، يسكب الماء أمام أعينهم إلى الأرض.

أنّ مواقف المحشر صعبة وعقباته مهولة، بيد أنّها يسيرة سهلة لأهل الولاية والتابعين لعلي (عليه السلام) باحسان، فشيعة علي ومواليه يسقون الكوثر من يديه فلا يظلمون بعد ذلك أبداً^(١). ولكنها ليست كذلك بالنسبة للكافرين والظالمين والمنافقين. ولكن علينا أن نعي جيّداً، أنّ شيعة علي الذين تقصدهم الروايات، هم السائرون على منهاجه حقاً في الحياة الدنيا.

يوم يدعى كل أناس بإمامهم

تخسر كل طائفة في يوم القيامة مع إمامها الذي اتّسمت به في الحياة الدنيا^(٢).

---

(١) ورد عن رسول الله، قوله (صلى الله عليه وآله): «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَصَ مِنْ هَوْلِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَتَوَلَّ وَصِيَّيَّ وَلْيَتَّبِعْ وَصِيَّيَّ وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ حَوْضِي، يَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ؛ يَسْقِي أَوْلِيَائِهِ، فَمَنْ لَمْ يُسَقِ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ عَطْشَاناً وَلَمْ يُرَوْ أَبَداً، وَمَنْ سَقِيَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَشَقْ وَلَمْ يَظْلَمْ أَبَداً». بحار الأنوار، ج ٨، ص: ١٨. [المترجم]

(٢) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «فيه [القيامة] يدعى كل أناس بإمام زمانهم، وكتاب ربهم وسنة نبيهم». عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٣٣. [المترجم]

فبعد النسخة الثانية في « الصور » ينطلق كل واحد من حديثه ليلحق بإمامه، فترى الفاسق يقود الفاسقين، والكافر يسوق الكفار، والظلمة مع فرعون، وكلُّ هناك يلتحق بطائفته وينجذب إلى فتنه^(١).

أما مَنْ كان يتولَّى علِيّاً (عليه السلام) ويسير في الحياة الدنيا على نهجه، فسيلتحق به هناك ويكون تحت رايته ولوائه.

وفيما يتعلّق بأصحاب الذنوب من الشيعة ومَنْ لم تشبه صفاته في الحياة الدنيا صفات امامه، فلن يرد الخوض مع الإمام، وأنما يُساق إلى الحساب.

أما مَنْ كان من هؤلاء أهلاً للشفاعة، فيشفع له أهل البيت (عليهم السلام) ويدخل الجنة بشفاعتهم. وإن لم يستوجب الشفاعة يُذهب به إلى النار، فيمكث بها إلى أن يتطهّر، ثم تناله الشفاعة. (أي أنه لا يخلد في النار).

لذلك، إذا أراد الإنسان أن يُحشر تحت لواء الحمد، خلف علي بن أبي طالب (عليه السلام) ويدخل الجنة مباشرة دون حساب، فعليه أن يتهدّب في حياته الدنيا بالخلق الصالح، وأن يتعد عن كل الصفات المذمومة، ويتعبد بأحكام الله، ويتأدّب بأداب الشرع المقدّس، وعليه أن ينقي قلبه ويظهره من الغلّ، لكي لا يحتاج بعد ذلك إلى نار جهنم ليتطهّر بها من ذنوبه.

لذلك لا يكفي الإنسان أن يقول اني من شيعة علي (عليه السلام) وهو يرتكب المعاصي والذنوب في الحياة. فإذا مضى إنسان كهذا على ذنوبه، فلن يستحق إلا النار، وقد يمكث بها آلاف السنوات قبل أن يتطهّر وينهب إلى الجنة.

إذاً، علينا جميعاً أن نتأسى في حياتنا بنهج أهل البيت (عليهم السلام) لكي تكون خطانا تبعاً لهم في الدنيا والآخرة. فالذي يسلك طريقهم ومنهجهم في الحياة الدنيا، لا بدّ أن يكون تبعاً لهم في الآخرة، فيأمن بهم أحوال يوم القيامة ونارها وحزنها، وظلمات المحشر وعذابه.

---

(١) وفي ذلك يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : « اما أنّه سيدعى كلّ اناسٍ باسمهم، أصحاب الشمس بالشمس؛ وأصحاب القمر بالقمر؛ وأصحاب النار بالنار، وأصحاب الحجارة بالحجارة ». تفسير العياشي، ج ٢، ص ٣٠٣. [المترجم]

أما إذا انخرطنا عن مسرهم في الحياة الدنيا، وابتعدنا عن منهمهم؛ فماذا نتنظر سوى ان نلقى مصائب القبر وعذاب البرزخ وأهوال القيامة، وان لا نكون في أمان من فزع تلك المشاهد؟

حب أهل البيت

وخير ما نختم به هذا الفصل رواية نقلها عن الكافي، حيث يحدث الحكم بن عتيبة فيقول : « بينا أنا مع أبي جعفر (عليه السلام) والبيت غاصر بأهله إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة له^(١). حتى وقف على باب البيت، فقال : السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم سكت، فقال أبو جعفر عليه السلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال : السلام عليكم، ثم سكت حتى أحابه القوم جميعاً وردوا عليه السلام، ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر عليه السلام، ثم قال: يا ابن رسول الله أدنني منك جعلني الله فداك، فوالله أنني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، و[الله] أنني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لو تر كان بيني وبينه، والله أنني لأحلّ حلالكم وأحرّم حرامكم وأنتظر أمركم فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : إليّ إليّ حتى أقعده إلى جنبه ثم قال : أيها الشيخ إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام، أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي عليه السلام : ان تمّت ترد علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، ويثلج قلبك ويرد فؤادك وتقرّ عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسك ههنا - وأهوى بيده إلى حلقة - وإن تعش ترى ما يقرّ الله به عينك وتكون معنا في السنام الأعلى، قال الشيخ : وكيف قلت يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ : الله أكبر يا أبا جعفر ان أنا مت أردّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام، وتقرّ عيني ويثلج قلبي ويرد فؤادي واستقبل بالروح

(١) العنزة : عصا في رأسها حديد.

والريحان مع الكرام الكاتين لو قد بلغت نفسي إلى ههنا، وإن أعش أرى ما يقرّ الله به عيني فأكون معكم في السنام الأعلى؟! ثم أقبل الشيخ يتتجب، ينشج هاهاها حتى لصق بالأرض، وأقبل أهل البيت يتتجبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ، وأقبل أبو جعفر عليه السلام بمسح بأصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها، ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله ناولني يدك جعلني الله فداك، فناوله يده فقبلها ووضعها على عينيه وخذته، ثم حَسَرَ عن بطنه وصدره فوضع يده على بطنه وصدره، ثم قام فقال: السلام عليكم. وأقبل أبو جعفر عليه السلام ينظر في قفاه وهو مدير، ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا^(١).

علينا جميعاً أن نكون من محبي علي وأهل بيت علي (عليهم السلام)، وينبغي لخُبْرنا أن لا يكون حبّاً خطائياً، أي ينبغي للحب أن لا يقى في دائرة الكلام والألفاظ، وإنما يتجسد عملاً واتباعاً لمنهج هؤلاء الهداة وتطبيقاً لتعليماتهم السامية. إنَّ حبَّ علي وأهل بيته معناه أن نجتنب المعاصي ونبتعد عن الذنوب، فنمتنع عن الغيبة والنميمة وإثارة الشائعات والتعرض لكرامات الناس.

وحبّ علي وأهل بيته معناه الأخوة والانسجام الحقيقيّان بين أتباعه، ونزع الغلّ حتى تسود المحبة ويعمّ الصفاء.

وحبّ أهل البيت معناه تحريم حرام الله وتحليل حلاله. وإذا ما بدرَ منا ذنب أو معصية فعليّنا أن نتبادرها بالتوبة الفورية التي تغسل الذنوب وتطهر الإنسان من تبعاتها. إنَّ حبَّ علي على هذه الشاكلة هو الذي يجعل صاحبه في القيامة سائراً خلف علي أمير المؤمنين وهو يحمل لواء الحمد، لواء رسول الله، فيكتب من الناجين ويُحشر في أصحاب الفلاح.

(١) الروضة من الكافي (ج ٨)، ص ٧٦ - ٧٧. [المترجم]

الفصل الخامس عشر

الحساب والكتاب

مرکز تحقیقات کتب و تراث اسلامی

تؤكد آيات القرآن الكريم بشكل جليّ وواضح، على أنّ في القيامة حساباً وكتاباً، أو ما يُطلق عليه عند المتكلمين بـ «تطاير الكتب». أنّ الإنسان يجد في القيامة أمامه «صحيفة أعماله» وهي تعرفه وتلتحم به كما يعرف الطير عشّه ويأنس به.

ولأنّ بحثنا قرآني (ولا يتحرّك في نطاق علم الكلام) فسنبقى في إطار دلالات آيات القرآن الكريم. وعلينا أن ندرك جيّداً، أننا إذا أردنا أن ندخل الموضوع من خلال التفصيلات الروائية، وما يُتيحه لنا علم الكلام والفلسفة والعرفان، فلن نصل في العجالة التي نحن فيها إلى نتائج واضحة، وربّما خرجنا عن الموضوع الأصلي من دون أن نصل إلى نتائج متكاملة إلّا بعد مُضي وقتٍ طويل من البحث والدراسة. لذلك سنبقى في إطار البحث القرآني حول المعاد، دون أن نهمل بعض الإشارات الروائية، أو تلك اللمحات ذات الطابع البرهاني والفلسفي.

الكتاب أو صحيفة الأعمال

ثمّة في القرآن الكريم تأكيد خاص على صحيفة الأعمال أو الكتاب. ولذلك نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نبقى في أجواء الآيات التي تتحدّث عن الموضوع، لنعرف بشكل دقيق وواضح، المقصود من صحيفة الأعمال.

نجد في القرآن الكريم تأكيداً، على أنّ أصحاب الأعمال الصالحة يُعطّون

كُتِبَهِمْ يَمِينِهِمْ. أَمَّا أَصْحَابُ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَنَفَاقَتِهِمْ
فَيُعْطُونَ كُتِبَهُمْ بِشِمَالِهِمْ أَوْ مِنْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ.

يقول (تعالى) فَمِنْ يُعْطَى كِتَابَهُ يَمِينَهُ : «فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَيَقُولُ
هَازُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةً»^(١).

ثم يتحدث القرآن الكريم عن سبب اهتمام مثل هذا الإنسان بصحيفة أعماله،
فيقول في الآية التي تلي الآية الآتية : «أَنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةً»^(٢).

ثم يعطف الخطاب القرآني، في الآيات التي تلي هذه الآية، لتبيان حال هؤلاء،
فيقول في وصفهم : «فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُّوا
وَشَرِبُوا هُنَا مَا اسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ»^(٣).

ومن الواضح أنَّ هذه الثمرة هي نتيجة عمل الإنسان وما أسلف في الأيام الخالية.
أما من يُعْطَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فيتحدث عنهم القرآن، ويصف حالهم بقوله :
«وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَّةً
يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةً»^(٤).

سورة الانشقاق

يتحدّد المعنى القرآني الانف في سورة الانشقاق، حيث يقول تعالى : «فَأَمَّا مَنْ
أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَمَوْفٍ يُحَاسِبُ حِسَاباً يَسِيراً وَيَتَّقِلُّ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً»^(٥).

ثم تتحدّد الآيات عَمَّنْ يُؤْتَى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ : «وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ
ظَهْرِهِ فَمَوْفٍ يَدْعُو ثُبُوراً وَيَصْلِي سَعِيراً أَنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً»^(٦).

(١) الحاقة : ١٩ .

(٢) الحاقة : ٢٠ .

(٣) الحاقة : ٢١ - ٢٤ .

(٤) الحاقة : ٢٥ - ٢٩ .

(٥) الانشقاق : ٧ .

(٦) الانشقاق : ١٠ - ١٢ .

ثم تأتي آية أخرى تتحدّث عن أعمال الفئة التي تستوجب ان تؤنّى كتابها وراء ظهرها، حيث يقول تعالى : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مُصدّقاً لما معكم من قبل انْ نطمسَ وجوهاً فترُدّها على أديارها ونلعنهم كما لعنّا أصحاب السبِّ »^(١).

والذي نستفيدة من الآية، انّ مَنْ يشهد بغير الحق والمنافق والمرائي، يحشرون يوم القيامة مطموسة وجوههم مردودة على أديارها. وأمثال هؤلاء يُعطونَ كتابهم من وراء ظهورهم.

إتمام الحجّة

ثمّة آية أخرى في سورة الإسراء، تهزّ الإنسان من أعماقه، وكثيراً ما كان يستشهد بها استاذنا الجليل الإمام الخميني، ويردّها في دروسه.

ويشار أيضاً إلى أنّ علماء الأصول يستدلّون بالآية على أنّ الله (سبحانه) لا يجازي ولا يعاقب دون حجّة، وأنّ الحجّة على الإنسان تستكمل في هذه الدنيا، والإنسان في الآخرة لا يُحازى بالجَنّة أو النار إلّا بعد إتمام الحجّة عليه.

والآية التي نعنيها، هي قوله تعالى : « وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً. مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنْتَحِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً »^(٢).

معنى الكتاب أو صحيفة العمل

ما هو الكتاب أو صحيفة العمل؟ فهل هُما صفحة قلب الإنسان؟ انّ بعض الآيات تُشير إلى هذا المعنى. وعليه تكون «هوية الإنسان» هي كتابه وصحيفته

(١) النساء : ٤٧.

(٢) الاسراء : ١٣ - ١٥.

عمله.

أو يكون المراد بـ «صحيفة العمل» أعمال الإنسان التي تحيط به، وتأخذ بأطرافه كما تدلّ على هذا المعنى بعض الآيات الكريمة؟

وربما كان المقصود من «صحيفة العمل» نسخة من أصل عمل الإنسان، وخلاصة لحسابه. يقول القرآن الكريم: «ما يلفظُ من قولٍ إلاّ لديه رقيبٌ عتيدٌ»^(١).

ووفق الوجه الثالث، يكون المقصود من «صحيفة الأعمال» هي خلاصة ما يكتبه المَلَكُان الموكَلان بالإنسان، ثمّ يفعله من السيئات والحسنات، تُعرض عليه يوم القيامة، ويُحاسب بها.

وما دامت الآيات الكريمة تدلّ على المعاني الثلاثة، فسيكون المقصود من «صحيفة الأعمال» ما يلزم:

أولاً : صفحة نفس الإنسان

وفقاً للمعنى الأوّل، تكون صحيفة عمل الإنسان هي صفحة نفسه، أي هويّته وما تطويه سريره.

يقول تعالى: «هُنَالِكَ تَبْلُو كُلّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ»^(٢).

ومّة ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى من سورة المطففين: «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفِتْنَةِ لَفِي سَجِينٍ»^(٣).

إنّ «كَلَّا» هنا تحقيقية، والمعنى: كونوا على يقين أنّ كتاب (صحيفة عمل) الفِتْنَةِ في سَجِينٍ؛ أي في جهنّم، ولا يستقيم المعنى، إلّا إذا كانت صحائف أعمال

---

(١) رقيبٌ وعتيدٌ مَلَكَانِ يُرَاقِقَانِ الْإِنْسَانَ دَائِمًا، أحدهما على اليسار والآخر على اليمين.

يقول تعالى: «إِذْ يَنْفُلِي الْمَلَأَيْنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ» (ق: ١٧).

(٢) يونس: ٣٠.

(٣) المطففين: ٧.

هؤلاء هي قلوبهم نفسها؛ أي هي صحائف قلوبهم وسرائر أنفسهم، التي يرمى بها في النار برميهم فيها.

ومع هذا المعنى، يكون من الواضح أنّ صحيفة عمل الإنسان هي هويته. وهناك آية أخرى، تؤكد هذا المعنى، حيث يقول تعالى : «يُعرف المجرمونَ بسيماهُم فيؤخذُ بالتَّوَصِّي والاقْدَامِ»^(١). أي أنّ الأفراد يعرفون في القيامة من سيماهم، حيث يميّز أصحاب النار من غيرهم.

ثانياً : الأعمال المتجسّمة

يقول تعالى : «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيَّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ»^(٢).

ورفق هذه الآية، فإنّ الجنة هي ثمرة الأعمال الصالحة التي قام بها الإنسان، وشهد له بها الكرام الكاتبون، وأنّ أعماله الصالحة هذه هي نفسها التي أدّت إلى أن تكون صحيفة أعماله بيضاء.

وفي سورة الكهف، ثمة ما يشير أيضاً إلى أنّ «صحيفة الأعمال» هي الأعمال المتجسّدة، أي أعمال الإنسان التي تحضر بصورها المتجسّمة، حيث يقول (تعالى) : «وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فَمَا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَّهْتُمْ مَاءً عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا»^(٣).

والذي يؤيد هذا المعنى ويؤكدّه، أنّ الملائكة الكرام الموكّلين بالإنسان، يحصون عليه في الدنيا حتى صوت (الصفير) الذي يصدر منه، وهما لا يغفلان عمّا يقوم به من أوّل حياته إلى نهايتها.

---

(١) الرحمن : ٤١ .

(٢) المطففين : ٣ .

(٣) الكهف : ٤٩ .

إنَّ الإنسانَ يلقي في الآخرة أمامه ما أرسله من هذه الدنيا وما قامَ به من أعمال، بحيث تحيط به أعماله وتأخذ بأطرافه. (أنما هي أعمالكم رَدَّتْ إليكم).
 لقد حذَّرَ الله (سبحانه) عباده وخوَّفهم من مُنقلبِ السوء في ذلك اليوم، وجاءت الآيات الكريمة لتؤكد للإنسان أنَّ أعماله تحيط به يومَ القيامة، فإن كان ما فعَّله حيراً فسيجده محضراً أمامه «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا». أما إذا كانت أعمال الإنسان سيئة، فسيؤدُّ لو أنَّ بينه وبينها أمداً بعيداً «وما عملتُ من سوءٍ تَوَدُّ لو أنَّ بينها وبينه أمداً بعيداً»^(١).

ثالثاً : خلاصة الحساب

المعنى الثالث لصحيفة الأعمال، هي خلاصة الحساب.
 يقول تعالى : «وترى كُلَّ أُمَّةٍ جاثيةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلى كتابها اليومَ تُحْزَوْنَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»^(٢).
 بيدَ أنا نجد في ذلك الموقف الرهيب، أُمَّةً من الناس لا تحشو مع الأمم الجاثية، وهؤلاء هم أهل الولاية الحقَّة من أتباع [النبي] ووصيِّه من بعده أمير المؤمنين ومن أتباع أهل بيته. فأصحاب الولاية السائرون على نهج محمد وأهل بيته، لا يحشون في الدنيا ولا في الآخرة^(٣).

(١) آل عمران : ٣٠ .

(٢) الجاثية : ٢٧ .

(٣) قال الإمام علي (عليه السلام) في صفة هؤلاء : «أهل ولايتنا يخرج [يخرجون] من قبورهم يوم القيامة مشرقاً وجوههم، قرَّت أعينهم، قد أعطوا الأمان، يخاف الناس ولا يخافون، ويمحزون الناس ولا يحزنون». البحار، ج ٧، ص ٢٠٥. [المترجم]

الفصل السادس عشر عشر

الميزان

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

تفيد آيات القرآن الكريم أنَّ هناك «ميزاناً» توزن به الأعمال في يوم القيامة، فمن ترجح كفة أعماله الصالحة يكون من أهل الجنة؛ أما مَنْ ترجح كفة أعماله (واعتقاداته) السيئة وغير الصالحة فيُذهب به إلى جهنم.

يقول تعالى في كتابه الكريم : «وَالْوِزْنُ يُوْزَنُ الْحَقَّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»^(١).

وعن الموازين القسط، يقول (تعالى) في سورة الأنبياء : «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُفْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ»^(٢).

ونظير هاتين الآيتين، كثير في القرآن الكريم؛ فمن ذلك قوله تعالى : «فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ»^(٣).

التناسب بين الميزان والموزون

أنَّ ميزان كل شيء هو المعيار الذي يُعرف به قدر ذلك الشيء، ولا يكون إلّا

(١) الأعراف : ٨ - ٩ .

(٢) الأنبياء : ٤٧ .

(٣) القارعة : ٥ - ١١ .

من جنسه وتما يُناسبه، فالحنطة والشعير وما مثلهما من الانتقال والاجرام يوزن بالقبان والميزان العادي ذي الكفتين، أما الذهب مثلاً فلا يوزن بالقبان العادي، وأنما يستخدم فيه معيار صغير جداً هو القيراط. أما بالنسبة للأقمشة فبالامتار، ويعرف اعوجاج الجدران واستواؤها بالشاقول، فيما يكون ميزان الفلسفة المنطق، وهكذا.

تناسب الموزون مع نفسه

المقدمة الثانية الجديرة بالاهتمام لدرك المعنى الدقيق لميزان الأعمال، هي تناسب الموزون مع نفسه، بحيث يتسق الموضوع مع ما يدلّ عليه. فإذا قلنا : أنّ الحنطة والشعير ثقيلاّن فالمعنى بالثقل نفس الحنطة والشعير. أمّا إذا قلنا : هذا القماش ثقيل، فلا ينصرف المعنى إلى ثقل القماش بالوزن، وأنما إلى صفته وجودته. كذلك الحال، عندما نقول أنّ قطعة اللّس هذه ثقيلة، فلا نعني وزنها الذي قد لا يتجاوز عدّة غرامات، وأنما قيمتها ومثلها.

ونقول أحياناً في وصف الناس، أنّ فلاناً ذو وزن، والمقصود من ذلك الإشارة إلى أخلاقه وروحه العالية، ومنطقه السليم، وما يتسم به سلوكه من رفعة وإنسانية. وبعبارة عندما نقول : لا نقيم لفلان وزناً^(١).

ويتّضح ممّا مرّ أنّ ثقل أي شيء يتناسب مع نفس الشيء، وأنّ إطلاق وصف الخفة أو الثقل بالنسبة للأشياء، يُراد منه « الكمية » أحياناً و« الكيفية » في أحيان أخرى.

---

(١) ورد هذا الاستعمال في قوله تعالى : « فلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً » في إشارة منه تعالى إلى من كفر بربه وآياته فحبطت أعماله كما يشير لذلك صدر الآية (الكهف : ١٠٥). وكذا يقول الشاعر :

قد كنت قبل لقائكم ذا قوّة   عندي لكلّ مخاصم ميزانهُ

معنى ميزان الأعمال

ليس المقصود من ميزان الأعمال في القيامة المعنى الاصطلاحي الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة؛ وبالتالي لا يُنظر إلى ثقل الأعمال ووزنها من زاوية الكمية، وإنما للميزان في الآخرة مصاديق مختلفة نشير منها إلى أربعة :

أولاً : هوية الإنسان

إنَّ هوية الإنسان هي ميزان أعماله^(١). وهذه الهوية تستوجب بذاتها أن يكون الإنسان ذا وزن أو بلا وزن في الآخرة. فلو ورد الإنسان المحشر ونوره يسعى بين يديه، وهو تحت لواء الإمام علي عليه السلام وقد أخذت الملائكة بأطرافه اعزازاً له وإكراماً، فإنَّ «ميزانه» في هذه الحال «أعماله»^(٢) وهويته (وسيماه) التي تدلُّ على أنَّه من أهل الجنة.

أمّا إذا ورد الإنسان المحشر وهو على صورة عقرب، تحيط به الاصفاة والأغلال والسلاسل، فإنَّ صورته هذه وهويته (وسيماه) هي نفسها ميزان أعماله. ومع هذا المعنى يكون ثقل ميزان الإنسان في الآخرة هو كرامته وعزَّته ومكانته (هويته). أمّا خفّة الميزان، فيعبّر عن ذلك الإنسان واقتداده للحيثية الكريمة.

ثانياً : تجسّم الأعمال

المصدق الثاني لميزان الأعمال، هو تجسّم الأعمال بالمعنى الثاني^(٣). أي ان

---

(١) جاء في الحديث الشريف : « مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطِنِهِ خَفَّفَ مِيزَانُهُ » الامالي :

٤٩٢. | المترجم |

(٢) يقول صدر المتألهين : « ميزان الأعمال، وهو كل أثر أو فعل يوجب الاطمئنان في نفس

فاعله، ويقتضي له الثبات والاستقرار. ويرى عنه الاضطراب والتزلزل » مفاتيح الغيب:

٦٥١. | المترجم |

(٣) ينسب المؤلف إلى المعنى الذي تناوله في الفصل الثامن.

أعمال الإنسان في القيامة هي ميزانه. ذلك أنَّ الأعمال تستبطن بذاتها أوزانها، وتستودع في نفسها ثقلها وخفتها. فالدرّ ثقيل بذاته، أمّا الصخر والخرز فهما خفيفان بذاتهما ولو كانت أجزاها ثقيلة!

بناءً على هذا المعنى، يرد المؤمنون المحشر يوم القيامة، تحيط بهم صور جميلة وجذابة، وهي الصور المتجسّمة لأعمالهم الصالحة في الحياة الدنيا، وهذه الصور تدلّ بنفسها على أنَّ أصحابها من أهل الجنة، وهي بذاتها ستكون ميزاناً يُعرف به الصالح من الطالح^(١).

أمّا الفجّار فيردون المحشر، وتُحيط بهم صور موحشة مؤذية، تُثير النفرة في نفوس أهل المحشر، إذ فيها ما يظهر بصورة الدم والقذارة، وفيها ما يظهر على صورة العقارب والحيات والوحوش؛ فيما هي جميعاً تجسيد لأعمالهم السيئة في الحياة الدنيا.

وفي حال هؤلاء تكون هذه الصور المتجسّمة هي ميزان الأعمال^(٢).

ثالثاً : صحائف الأعمال

إنَّ صحائف أعمال الإنسان، هي الميزان الثالث لأعماله. ففي يوم القيامة يُعطى الإنسان بيديه خلاصة لما عمله. وهذه الصحائف هي أفضل ميزان. والذي عليه صريح القرآن، أنَّ الإنسان إذا أوتي كتابه (صحائف أعماله) يمينه فهو من أهل الجنة، أمّا إذا أوتي كتابه بشماله (أو من وراء ظهره) فهو من

---

(١) لذلك ذهب ابن عباس (رضي الله عنه) إلى أنَّ أعمال المؤمن تتصوّر بصورة حسنة، وأعمال الكافر تتصوّر بصورة قبيحة، فتوزن بتلك الصور، وهذا معنى ميزان الأعمال. يلاحظ :
جمع البيان في ظلال آيات الميزان. [المترجم]

(٢) أجمل ما يدل على هذا المعنى ويقربه قول صدر المتألهين : « الأعمال زي أهل المرقف، فيُعرف المحرمون بسيماهم كما يُعرف الاتحاد هنا بزيمهم » مفاتيح الغيب : ص ٥٤.

ووفق هذا المعنى، يكون المقصود من ثقل ميزان الإنسان، هو ثقل «صحائف أعماله» أما خفة ميزانه، فدلالة على خفة «صحائف أعماله»^(١). وهذا المعنى يتصل ويتشابه مع «صحائف الأعمال» أي أنّ الذي أوتي كتابه يمينه، فهو ثَمَن ثقلت موازينه وكثرت حسناته، أما مَنْ يُعْطَاه بشماله فهو ثَمَن خَفَّت موازينه وقَلَّت حسناته^(٢).

رابعاً : الإمام علي

الميزان الرابع للإنسان والذي تؤكد عليه الروايات كثيراً، هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).
وتما يدلّ على ذلك ما جاء في زيارته (عليه السلام) : «السلام عليك يا ميزان الأعمال»^(٣).

وجاء في روايات أخرى ، ما يدل على أنّ الأنبياء والأوصياء هم «الميزان» ومن ذلك : «انّ الموازين القسط هم الأنبياء والأوصياء»^(٤).
وفي رواية أخرى، عن هشام بن سالم، قال : سألت أبا عبد الله (الصادق)

(١) وهذا هو منهج المفسرين، حيث يستدلّون بما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)

عندما سُئل عمّا يوزن يوم القيامة، فقال : الصحف. يلاحظ : مجمع البيان والتفسير الكبير

في ظلال آيات الميزان. [المترجم]

(٢) يقول الإمام علي (عليه السلام) في كلام جامع: «الحسنات ثقل الميزان، والسيئات خفة

الميزان». التوحيد، ص ٢٦٨. [المترجم]

(٣) وردت الكثير من الأحاديث التي تؤكد أنّ الإمام علياً والأئمة من ولده (عليهم السلام) هم

«الميزان» وفي ذلك يقول الإمام الصادق : «نحن الموازين القسط» علم اليقين، ج ٢،

ص ٤٤. [المترجم]

(٤) علم اليقين، ج ٢، ص ٩٤٤، وكذلك جاء في الحديث عن علي (عليه السلام) : «انا

الصراط الممدود بين الجنة والنار، وأنا الميزان» المصدر، ص ٩٦٧. [المترجم]

(عليه السلام) عن قول الله عز وجل : «نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً» قال : «هم الأنبياء والأوصياء»^(١).

ومن المؤكد، أنَّ الميزان بالنسبة لنا (وفق هذا المعنى) هو الالتزام بتوجيهات أئمة الهدى (عليهم السلام) وتوجيه الخطى نحو منهاجهم والتخلُّق بأخلاقهم، والعمَلُك بِحُجَّتِهِمْ وَحُجَّتِهِمْ وَوَلَايَتِهِمْ.

إنَّ الإنسان الذي يجهل مكانة أهل البيت (عليهم السلام) في الدنيا ويتنكب عن طريقهم ومنهجهم، من المؤكد أنَّه لن يكون من أهل الهدى في الآخرة، لأنَّ ميزانه سيكون خفيفاً. فالقريب إليهم قريب إلى الله (سبحانه)، فيما البعيد عنهم بعيدٌ عن الله (سبحانه).

لذلك يستوجب قربهم (صلوات الله عليهم أجمعين) في الحياة الدنيا وموالاتهم واتباع نهجهم، ثقل ميزان الإنسان في الآخرة.

لا غرابة إذن أن يكون عليّ (عليه السلام) ميزان الأعمال. فالإنسان يرد المحشر، فتقارن أعماله وتقيَّم ويُحكم عليه إلى الجنة أو النار، من خلال اقترابه أو ابتعاده عن عليّ ونهج عليّ. فمن كان في عمله وقوله أقرب إلى نهج عليّ في عمله وقوله، فاز وكان من أهل الجنة والرضوان، أمّا من كان بعيداً في عمله وقوله واعتقاده عن نهج عليّ، فهو من أهل النار والخسران.

وبكلام آخر، أنَّ عليّاً (عليه السلام) هو الميزان، وبالتالي فهو المعيار الفاصل بين الحق والباطل.

وإذا قيل أنَّ القرآن الكريم هو ميزان الأعمال والأقوال، فيه تُقاس وتُقارن، فنقول : أنَّ عليّاً نفسه هو «القرآن الناطق».

إشارة

لقد عبّر القرآن الكريم عن «الميزان» بصيغة الجمع، حيث قال تعالى : «ونضع الموازين». ومن ذلك يظهر، أنَّ في القيامة أكثر من ميزان، وليس ميزان واحد،

(١) المصدر نفسه.

وانَّ الإنسان يُعرض على تلك الموازين.

والذي يؤكد أيضاً أنَّ «الموازن» مُتعدّدة في الآخرة، هو قوله (تعالى): «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ».

وبه يستقيم ما قدّمناه من أنَّ للميزان أكثر من صفة ومصدق، وأنَّه «موازن» وليس ميزاناً واحداً، فهو تارة يكون هوية الإنسان، وتارة «صحائف أعماله» وثالثة تجسّم الأعمال وصورها، وأهم هذه الثلاثة جميعاً، هو الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو الميزان الأكبر.

كلمة أخيرة

بعدَ الذي مرَّ من حديث، نجد من المناسب ان نعطي لأنفسنا برهة تأمل، ننظر فيها إلى أنفسنا، ونقارن بيننا وبين ما يُمثّله الإمام علي والذي هو ميزان الأعمال! علينا أن نعطف خطي حياتنا نحو نهج علي الذي أعطى نفسه لله، ولم يجذّ نحو اليسار أو اليمين في أي لحظة من لحظات عمره الشريف، وأنما بقي على الصراط السويّ.

علينا ان نحاسب أنفسنا وفق نهج علي لنطهّر أنفسنا، ونطرد عنا الأهواء النفسانيّة والتأثيرات الشيطانية، وإلا فلن ينتظرنا إلا الخسران! انَّ عرض أنفسنا على ميزان علي (عليه السلام) يدعونا أن نتعرّف على حياة هذا الإمام العظيم، وفيّمْ أمضى عمره الشريف.

لقد رافق الإمام عليّ النبيّ الأطهر من صدر البعثة حتى الوفاة، وأمضى معه (٢٣) عاماً كاملة، هي تمام الفترة الممتدة من البعثة حتى الوفاة، فلم يتخلّف عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأنما اشترك في حروب النبي ومغازيه جميعاً (٧٤) حرباً وغزوة) إلا اثنتين بقي فيهما في المدينة المنورة، لمواجهة حركة النفاق في الداخل، وما كان ليتخلّف عن رسول الله أو يمكث في المدينة من أمر نفسه، وأنما امتثالاً لأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

أما في مكة، فقد أمضى (١٣) عاماً مملوءة لحظاتها بالجهاد والمواجهة. بل كانت سنوات مكة أمضًى في ثقل الجهاد ووعورة الطريق، وما تحمّلتها الدعوة الناشئة خلالها من مشاق وتحديات، من حروب المدينة وغزواتها.

وبعد رحلة المصطفى (صلى الله عليه وآله) إلى الرفيق الأعلى، مكث في بيته صابراً محتسباً، محتلاً ما هُضم من حقّه (عليه السلام) كما قال : «فرايت أنّ الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الخلق شجا» وقد فعل ذلك لكي يحفظ للمسلمين وحدتهم وانسجامهم.

فعلينا إذن، أن نستلهم الدروس من حياة علي، وعلينا أن نضيء حياتنا بأنوار منهجه النبوي المستبصر، كي نمضي على بصيرة، وإلا فلن يكون مصيرنا إلا الخسران في الدنيا والعذاب في الآخرة!

الفصل السابع عشر

شهادة الشهداء ومصير الانسان

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

يُصَرِّح القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) أنَّ في القيامة شهوداً تشهد للإنسان أو عليه. والذي يُستفاد من النصوص، أنَّ هؤلاء الشهود، هم عشرة أصناف أو أكثر. ولكن الذي يعيننا التأكيد عليه في هذا الفصل، هو ثلاثة أصناف من الشهود، تتحدَّث عنهم كما يلي :

أولاً : أعضاء الإنسان وجوارحه

لَمَّا آيات كثيرة في كتاب الله تؤكد أنَّ أعضاء الإنسان وجوارحه تشهد له أو عليه. ومن ذلك أنَّ المجرمين عندما يُواجهون مصيرهم يوم القيامة، يحاولون أن ينكروا أعمالهم ويتبرَّؤوا من الصور المتجسِّمة لأعمالهم القبيحة، وفي هذه اللحظة يختم (سبحانه) على أفواههم فتتطق جوارحهم وتشهد عليهم.

وفي ذلك يقول (تعالى) : «اليوم نختمُ على أفواههم ونُكَلِّمُنَا أيديهم وتشهدُ أرجلهم بما كانوا يكسبون»^(١).

وفي آية أخرى نقرأ قوله (تعالى) : «حتى إذا ما جاؤُها شهدَ عليهم سمعُهم وأبصارُهم وجلودُهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلَّ شيء وهو خلقكم أولَ مرَّةٍ وإليه ترجعون»^(٢).

وفي آية ثالثة يقول (تعالى) : «ولا تقفُ ما ليس لك به علمُ إنَّ السمعَ والبصرَ

(١) يس : ٦٥.

(٢) فصلت : ٢٠ - ٢١.

والفؤادَ كلّ أولئك كانَّ عنه مسؤولاً»^(١).

وتشير الآيتان الأوليان إلى شهادة أعضاء الإنسان وجوارحه عليه، مثل العين والاذن والجلد. أمّا الآية الأخيرة فتشير إلى مسؤولية «الفؤاد» عمّا تقرّفه جوارح الإنسان وأعضاؤه. والذي نستفيدة من ذلك أنّ هويّة الإنسان وشخصيّته تشهدان عليه؛ وإنّ قلبه يشهد على ما كان يحمل صاحبه من أفكار وعقائد منحرفة، وما كانت تطويه سريره من نوايا سيّئة وخواطر شريرة.

ولاشك أنّ هذه الشهادة هي أصعب ما يواجهه الإنسان في ذلك الموقف؛ أي أنّ شهادة القلب أبلغ من شهادة الجوارح والأعضاء.

عِظَة

لذلك كلّ علينا أن نكون على حذر ممّا نعمله من أفكار، وتبنّاه من عقائد؛ وعلينا أن نغص النظر بهذه الآيات الكريمة، لأنّ أفكارنا وعقائدنا تشهد علينا، وتفضحنا في ذلك الموقف نوايانا وما تكّنه سرائرنا. وعلينا أيضاً أن لا نطلق الكلام جزافاً، بل نفكّر وتدبّر ثم نتكلّم.

ثانياً : الملائكة

الصنف الثاني من الشهود على الإنسان في يوم القيامة هم الملائكة. وفي ذلك يقول تعالى : « كتابٌ مرقومٌ يشهدهُ المُقَرَّبُونَ »^(٢).

وإذا كان المراد من الملائكة الشهود، هما « رقيب » و« عنيذ » فإنّ الأمر صعب شاق على الإنسان. إذ الذي نستفيدة من الروايات والأحاديث الواردة، أنّ هناك ملكين يُراقبان الإنسان دوماً، ويحصىان عليه؛ ويعملان صحيفة أعماله^(٣).

(١) الإسراء : ٣٦.

(٢) المطففين : ٢٠ - ٢١.

(٣) قال الإمام علي (عليه السلام) : « لا يزال الرجل المسلم يُكتب مُحسناً ما دام ساكناً، فإذا تكلم كُتِبَ إما مُحسناً أو مسيئاً. وموضع المَلَكَيْنِ من ابن آدم الشدقان؛ صاحب اليمين

ولكن بعض الروايات تفيد أنَّ كلَّ مَلَكَيْنِ يُراقبان الإنسان لمرةٍ واحدة، ثم لا يعودان إليه طوال حياته أبداً، بل يتركان الأمر لغيرهما وهكذا.

وبهذا الأسلوب يكون عدد الملائكة الشهود كبيراً جداً. وهنا تكمن الصعوبة التي أشرنا إليها قبل قليل.

الثالث : أئمة الدين

الصف الثالث من الشهود، وهم أهم من الصنفين اللذين سبقاهم، هم أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فهم يشهدون للإنسان أو عليه؛ وما أسوأ حظ من يشهد عليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

لذلك جاء في الأثر : «ويل لمن كان شفاعؤه خصماءه».

ويشير القرآن الكريم إلى هذا النوع من الشهادة بقوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أئمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»^(١).

وقد ذكر المفسرون معنيين للآية الكريمة هما :

أولاً : أنَّ الخطاب فيها موجه للمسلمين الذين جعلهم الله الأئمة الوسط، التي لا تميل صوب الإفراط أو التفريط، لتمارس من موقعها دور هداية العالم والبشرية وأمم الأرض أجمع، وكفي تكون نموذجاً للجميع في سمو خلقها وفضائلها، ثم يكون النبي (صلى الله عليه وآله) شهيداً على أئمة.

ثانياً : ذهب بعض المفسرين إلى معنى آخر، استقوه من الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) في تبيان معنى الآية. فهؤلاء المفسرون - ومنهم

يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكا النهار يكتبان عمل العبد بالنهار، وملكا الليل يكتبان عمل العبد في الليل « البحار، ج ٥، ص ٣٢٧. [المترجم]

(١) البقرة : ١٤٣.

المفسر المعاصر العلامة الكبير السيد الطباطبائي^(١) - يعتقدون أنَّ الشهادة التي تتحدّث عنها الآية، تتمّ في الآخرة.

ومع هذا التفسير يكون المعنى بخطاب الآية الكريمة، هم أئمة أهل البيت، الذين جعلهم الله (سبحانه) شهوداً على أعمال الناس في الآخرة^(٢).

كيف يشهد أئمة أهل البيت؟

ذكرنا قبل قليل، أنَّ الآية الكريمة من سورة البقرة تدلّ على شهادة أئمة أهل البيت في الآخرة للإنسان أو عليه. والسؤال كيف يشهد الأئمة (عليهم السلام) للإنسان أو عليه؟

بذكر العلامة الطباطبائي (رحمه الله) وغيره من العلماء القائلين بشهادة الأئمة (عليهم السلام) أنَّ لأئمة أهل البيت شهوداً على العالم أجمع. بمعنى أنَّ العالم الآن، بما فيه نحن البشر، تحت نظر الإمام المهدي (عليه السلام) امام الزمن المعاصر. ومعنى حضور الإمام وشهوده للعالم، هو اطلاعه على أقوالنا وأعمالنا؛ بل وعلى نيّاتنا وسرائرنا. وإذا أضفنا لهذا، ما سبق أنَّ ذكرناه، من أنَّ شهادة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على الناس في يوم القيامة، لا تصحّ إلاّ إذا كانوا شهوداً على أعمال الناس وأقوالهم ومطلعين على نيّاتهم في هذه الحياة، فعندها ستكون النتيجة

---

(١) صاحب التفسير الشهير المعروف بتفسير الميزان (عشرون مجلداً) والذي ربّما لم يشهد

العالم الإسلامي مثيلاً له في السعة والدقّة والعمق، خلال العقود الأخيرة. [المترجم]

(٢) وردت الكثير من الروايات عن أئمة أهل البيت يؤكّد جميعها على القول : « نحن شهداء

الناس ». من ذلك ما يرويه أبو بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قول الله تبارك

وتعالى : « وكذلك جعلناكم أئمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » قال : « نحن

الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام؛ وبما ضيعوا منه » تفسير نور الثقلين،

ج ١، ص ١٣٤. [المترجم]

انَّ لِلْأُمَّةِ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوبِ، وَشُهُودًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، يُؤْهِلُهُمْ لِلشَّهَادَةِ لِلْإِنْسَانِ
أَوْ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ^(١).

شهود آخرون

انَّ الْأَرْضَ وَالزَّمَانَ وَالْمَكَانَ كُلَّهَا شُهُودٌ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي الْآخِرَةِ^(٢)، بَلْ نَجِدُ مَا
يُوكِّدُ أَنَّ الشَّيْطَانَ نَفْسَهُ، كَمَا يَشِيرُ لِذَلِكَ الْقُرْآنُ^(٣)، يَشْهَدُ عَلَى الْإِنْسَانِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَيَقُولُ لَهُ؛ إِنَّ الْأَوَّلَى بِهِ، أَنْ يَلُومَ نَفْسَهُ وَيَقْرَعَهَا، بِدَلِّ أَنْ يَلُومَ الشَّيْطَانَ؛
ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَوْرٌ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ، سِوَى الْوَسْوَسةِ فِي الصُّلُوحِ،
بَيْنَمَا وَقَفَ فِي مَقَابِلِ الشَّيْطَانَ (١٢٤) أَلْفَ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، ثُمَّ كَانَ دَوْرُ الْأَوْصِيَاءِ
وَالْأُمَّةِ فِي الْهُدَايَةِ، فَهَلْ يَعْقِلُ أَنْ يَتْرَكَ الْإِنْسَانُ خُطَّ الْهُدَايَةِ هَذَا لِمَا يَحْفَلُ بِهِ مِنْ
رُسُلٍ وَرِسَالَاتٍ وَأُمَّةٍ وَصَالِحِينَ، وَيَنْقَادُ لِلشَّيْطَانَ وَحْدَهُ؟

مصير الإنسان بعد الحساب

بعد الحساب، وملاحظة صحائف الأعمال، وبعد الميزان وحضور الشهود،
يُتَمَيِّزُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تُسَاقُ إِلَى مَأْوَاهَا وَمُسْتَقَرِّهَا.
وَيُحَدِّثُنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي سُورَتِي الزُّمَرِ وَالْحَدِيدِ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذَهَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى

---

(١) البحث في هذه المسألة استوفته الكتب العقائدية، وفي هذا الشأن يمكن مراجعة:

كتاب: علم الإمام، للشيخ محمد حسين المظفر.

بحث للعلامة المجلسي صاحب موسوعة البحار في أوائل شرحه للصحيفة المسحابة. [المترجم]

(٢) ثمة حديث لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يدل على شهادة الأيام والباق، ثم جاء
فيه: «وبتشهد البقاع والشهور على أعمال العباد، فمن عيّل صالحاً شهدّت له حواريه
وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته وآيامه وليالي الجمع وساعاتها وآيامها، فيسعد بذلك

سعادة الابد» يلاحظ بطوله في : البحار، ج ٧، ص : ٣١٥ - ٣١٧. [المترجم]

(٣) يشير المؤلف إلى قوله تعالى : «كمنل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني

بريء، منك اني أخاف الله رب العالمين» الحشر : ١٦. [المترجم]

الجنة، حيث تحيطهم الملائكة، ويسعى نورهم بين أيديهم، والنور المعنى هنا، هو آثار أعمالهم الصالحة في الدنيا، ثم يذهبون إلى الجنة، وهم على هذه الحالة من الشرف والتكريم.

وتصور لنا الآية التالية بعض ملامح هذا المشهد : «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»^(١).

أما المنافقون والمنافقات، فلن تحيط بهم سوى الظلمة، حيث لم يكن لهم عمل صالح في الحياة الدنيا يُوفّر لهم النور اللازم لأحوال الآخرة، وهم على هذه الحالة المزرية مُبلسون في ظلماتهم، تسوقهم ملائكة العذاب إلى النار زمراً.

وفي هذه اللحظة المصيرية المولدة يبدأ هؤلاء بالتماس أهل الجنة طمعاً في اقتباس بعض نورهم، ولكن يُحاط بينهم وبين أهل الجنة بسور له باب تكون الرحمة (الجنة) من باطنه، والعذاب (النار) من ظاهره.

يقول تعالى في ذلك : «يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ»^(٢).

الصراط

يقول الشيخ الصدوق (رحمه الله) في كتابه المشهور «الاعتقادات» : «اعتقدنا في الصراط أنه حق، وأنه جسر على جهنم، وإن عليه ممر جميع الخلق. قال الله عز وجل : «وإن منكم إلا واردها^{كل} على ربك حتماً مقضياً»^(٣).

ولكن ما هو المراد من الصراط؟

(١) الحديد : ١٢ .

(٢) الحديد : ١٣ .

(٣) مريم : ٧٠ .

ربّما يكون المقصود من الصراط، ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، من مجاهدة لنفسه، فإذا خرج ناجحاً في مجاهدة نفسه الأمّارة، وتجاوز الأهواء والنوازع، فسيكون نجاحه هذا ضماناً له للجواز على الصراط في الآخرة، ليصل إلى أعلى عليين. أمّا من يهزم في الحياة الدنيا أمام نفسه الأمّارة وضغوطاتها، ويرتكس في ظلمات الأهواء والمعاصي، فلن يكون في الآخرة قادراً على جواز الصراط، فتزلّ به قدمه إلى النار..

ووفق هذا المعنى، تكون الآخرة هي باطن هذه الدنيا. بمعنى أنّ المصير يستبين في هذه الدنيا، وتُكشف فيها الحقائق، حيث يكون واقع النفس الأمّارة وحقيقتها، جسراً للصراط في الآخرة.

أخيراً؛ نشير إلى أنّ الصراط في اللغة هو «الطريق»، وفي الاصطلاح الجسر أو الطريق المنتهي إلى الجنة^(١).

كيفية المرور على الصراط

جاء في الأخبار والأحاديث الشريفة؛ أنّ الناس يختلفون في كيفية مرورهم على الصراط إلى الجنة، فمنهم الذي يمرّ مثل البرق، وبعضهم يمرّ كمن يعدو على الفرس، ومنهم الذي يمرّ حبواً، والذي يمرّ مشياً، ومنهم الذي يمرّ متعلقاً لن يصل إلى الجنة إلّا بعد صعوباتٍ ومشاق^(٢).

(١) ورد في الأثر في المعنى الاصطلاحي للصراط: «انّ الصراط جسراً على من جهنم يمرّ عليه

الخلاص». علم اليقين، ج ٢، ص ٩٦٧. [المترجم]

(٢) يشير المؤلف إلى الحديث الشريف: «الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدقّ

من الشعر وأحد من السيف؛ فمنهم من يمرّ مثل البرق؛ ومنهم من يمرّ مثل عدو الفرس؛ ومنهم من يمرّ حبواً، ومنهم من يمرّ مشياً، ومنهم من يمرّ متعلقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً». علم اليقين، ج ٢، ص ٩٧٣، الأمالي، ص ١٧٧، البحار، ج ٨، ص ٦٤.

[المترجم]

ولكن الأصل في هؤلاء، رغم تفاوت سرعة مرورهم، أنهم جميعاً من أهل الجنة. أنَّ الذي يجوز الصراط كالبرق، كان في الدنيا مُتمسكاً بنهج النبي الأطهر (صلى الله عليه وآله) وبولاية الوصي علي (عليه السلام) والأئمة الهداة (عليهم السلام)، وكان مُنتهجاً في جميع فصول حياته نهج العبودية والطاعة. وأمثال هؤلاء كانوا يعيشون حياتهم وهم في شوقٍ دائمٍ لله، لذلك سارعوا إلى لقائه. أما الآخرون، فيتفاوت حال جوازهم على الصراط ومدته، بما يُناسب أعمالهم الصالحة في الحياة الدنيا، فكلُّما كانوا ألزم في العبودية وأسرع في الطاعة وأثبت في الولاء، جازوا الصراط أسرع وثبتت أقدامهم عليه^(١).

عدم دخول الكفار الجنة

يكون الصراط بالنسبة لأهل النار أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف وأظلم من الليل^(٢). وربما يكون المراد من وصف الصراط بهذا الشكل - كما عليه الأحاديث الشريفة^(٣) - أنَّ الكفار والفجار لن يستطيعوا المرور عليه، وبالتالي لن يكون لهم جواز إلى الجنة. وفي ذلك يقول (تعالى) : «وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْعَجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ».

إذن؛ نستطيع أن نقول، أنَّ الكفار وأهل المعاصي والذنوب والظالمين ومن يتهم الناس في أعراضهم ويبت الشائعات ويصطنعها، لن يكون بمقدورهم أن يجوزوا على الصراط، بل تزل بهم قدمهم، فيقعون في أعماق جهنم.

(١) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « أنبتكم قدماً على الصراط أشدكم حباً لأهل

بني ». البحار، ج ٨، ص ٦٩. [المترجم]

(٢) يشير المؤلف إلى حديث النبي (صلى الله عليه وآله) : « الصراط أدق من الشعر، وأحد

من السيف، وأظلم من الليل ». علم اليقين، ج ٢، ص ٩٦٩. [المترجم]

(٣) أنَّ صفة الصراط تلك تكون بالنسبة للكفار، أما بالنسبة للمؤمنين، فهو كما جاء في الأخبار « يجعله الله للمؤمنين عريضاً وللمذنبين دقيقاً ».

معنى آخر للصراط

نستفيد من مجموعة أخرى من الروايات والأحاديث، أنّ للصراط معنى آخر يتمثل في متابعة نهج أهل البيت (عليهم السلام) في الحياة الدنيا والتمسك بولايتهم. فمن يفعل ذلك يهتدي إلى طريق معرفة الله (سبحانه) ومن اهتدى إلى طريق معرفة الله في الدنيا، يكون بمقدوره أن يجوز على الصراط في الآخرة. وهذا المعنى نجده واضحاً في كلام لأمر المؤمنين (عليه السلام) يقول فيه : «أنا صراط الله المستقيم وعروته الوثقى التي لا انفصام لها»^(١).

لذلك، تعدّ معرفة أئمة أهل البيت (عليه السلام) والتمسك بنهجهم وولايتهم، الطريق المهيّج إلى الله (سبحانه). فمن يسلك الطريق إلى معرفة الله من خلال الأئمة الهداة، يمرّ في الآخرة على الصراط سريعاً ودون صعوبة أو مشاق^(٢).

---

(١) سئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن الصراط فقال : « هو الطريق إلى معرفة الله عزوجل وهما صراطان؛ صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط الذي في الدنيا، فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهُده مرّاً على الصراط الذي هو حسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم ». اعتقادات الشيخ الصدوق، ص ١٥٣.

(٢) مرّ بنا حديث رسول الله في ذلك، حيث يقول (صلى الله عليه وآله) : « أثبتكم قدماً على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتي ».

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الفصل الثامن عشر

الشفاعة

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

تعتبر الشفاعة من الأمور الثابتة من زاوية الرؤية القرآنية والأحاديث والروايات الشريفة^(١)، وقد خصّص العلامة المجلسي في موسوعته الحديثية الكبيرة «بحار الأنوار» باباً كاملاً للشفاعة، أورد فيه ما يناهز مائة حديث^(٢). إلّا أنّ الأحاديث المبنوثة في الكتاب حول الشفاعة تصل إلى ألف حديث ورواية.

نماذج من آيات الشفاعة

ثمّة آيات كثيرة حول الشفاعة، نختار منها النماذج الخمسة التالية :

- ١ - يقول تعالى : « من ذا الذي يشفعُ عندهُ إلّا بإذنه »^(٣).
- ٢ - ويقول تعالى : « لا يملكون الشفاعةَ إلّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا »^(٤).

---

(١) جاء في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي ». وعن الصادق قوله (عليه السلام) : « من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : المعراج، والمساواة في القمر والشفاعة » البحار، ج ٨ ، ص ٣٤ ، ٣٨ . [المترجم]

(٢) يشير المؤلف إلى : البحار، ج ٨ ، ص ٢٩ - ٦٣ ، باب الشفاعة، وفي الباب ٨٦ حديثاً. [المترجم]

(٣) البقرة : ٢٥٥ .

(٤) مريم : ٨٧ .

٣ - وفي صفة الشافعين يقول تعالى : «عبادٌ مكرمون... ولا يشفعون إلا لمن ارتضى»^(١) :

٤ - ومن صور الحوار بين أهل الجنة وأهل النار، ما يشير إلى الشفاعة؛ يقول تعالى : «وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ»^(٢).

٥ - ولكن ينبغي أن يكون واضحاً، أنَّ الشفاعة في الآخرة، ليست على منوال ما يجري في الدنيا من «محسوبة ومنسوبة»، لذلك ينسب القرآن الكريم هذا الظنَّ الخاطيء في قوله (تعالى) : «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ»^(٣).

ومعنى الآية، أنَّ إنساناً لا يؤخذ بدل آخر في القيامة، ولا يُبدل الحق بغيره، ولا تقبل منهم الفدية والرشاوى.

معنى الشفاعة

نستطيع أن نذكر للشفاعة أربعة معانٍ هي :

أولاً : الإمامة والقيادة

أنَّ الذي يتولَّى علياً (عليه السلام) في الحياة الدنيا وينقاد لإمامته وقيادته، فسيكون علي إمامه وشفيعه في الآخرة أيضاً.

أنَّ الإمام (عليه السلام) يمثِّل في هذه الدنيا موقع القيادة التشريعية. أمَّا في الآخرة فيمثِّل موقع القيادة التكوينية. ومعنى ذلك، ان الذي يتبع ولاية الإمام علي

(١) الأنبياء : ٢٨ .

(٢) المدثر : ٤٦ - ٤٨ .

(٣) البقرة : ٤٨ .

في الدنيا وينقاد إلى نهجه، فستترسخ فيه هويّة تقوده في الآخرة للانقياد وراء لواء علي (عليه السلام) والدخول معه إلى الجنة.

وكذا الحال بالنسبة لمن يسير في حياته الدنيا تحت راية الحسين السبط (عليه السلام) ويتحرك في إطار إمامته وولايته، فإنه يُحشر يوم القيامة مع إمامه الذي تولّاه، أي مع سيّد الشهداء وتحت لوائه.

وهذا هو الذي نقصده من أنّ القيادة هنا تشريعية، ولكنها في الآخرة تأخذ شكلاً تكوينياً، يتبع فيه الإنسان من تولّاه في الدنيا، ويكون تحت لواء من انقاد إلى امامته.

وهذا المعنى للشفاعة رجّحه العلامة الطباطبائي في تفسيره المشهور الميزان. والملاحظ أيضاً أنّ أهل الفلسفة والعرفان يقبلون بهذا المعنى أيضاً.

ثانياً : الواسطة في الفيض

المعنى الثاني للشفاعة، هو أن يكون الشفعاء الواسطة في الفيض. وهذا المعنى يؤكّده القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وقد أقام الأدلة البرهانية عليه الفيلسوف الكبير صدر المتألهين الشيرازي، حيث أثبت أنّ الحقيقة المحمدية وآل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) هم واسطة هذا العالم.

والمقصود من ذلك أنّ كل أعمالنا مرهونة بما يفيضه علينا الحقّ تعالى. وأنّ واسطة الفيض هم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأئمة الهداة من أهل بيته (عليهم السلام).

وبذلك تكون نعمة الوجود والعقل والعلم والسلامة والمال وغير ذلك، هي ممّا أفاضه الله (سبحانه) علينا بواسطة النبي وأهل بيته. وهذا المعنى الثاني للشفاعة، نجده واضحاً في النصوص الماثورة؛ حيث نقرأ في زيارة الإمام المهدي (عليه السلام) مثلاً : «يُئْتِنُهُ رِزْقُ الْوَرَى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء».

ويشير النصّ إلى أن الإمام (عليه السلام) هو الواسطة فيما يفيضه الله (سبحانه) على عباده من رزق، وهو الواسطة في ثبات عالم الوجود وديمومته. وفي نص زيارة الجامعة الكبيرة (المروية عن الإمام علي الهادي عليه السلام) نقراً : « بكم فتح الله وبكم يختم وبكم يُنزّل الغيث وبكم يُمسك السماء أن تقع على الأرض، وبكم يُنفّس الهم ويكشف الضرّ »^(١).

إنّ أهل المعرفة هم أهل البيت (عليهم السلام) وهم واسطة الفيض، وإنّ العالم جسد وهم بمثابة الروح لهذا الجسد، والروح هي التي تدبّر شؤون الجسد. فمع وجود الإمام (عليه السلام) يستمد العالم وجوده من الله (سبحانه)، وهذا الاستمداد هو الذي يُقيي العالم ويحفظ له ديمومته.

قيام الوجود على الحجّة

اتضح من البحوث السابقة أنّ مصير الإنسان وكونه من أهل الجنة أو أهل النار يتحدّد بواسطة شهادة الأئمة (عليهم السلام). وقد ذكرنا أيضاً أنّ لأهل البيت (عليهم السلام) حضوراً وشهوداً كاملاً وتسلّطاً مطلقاً على عالم الوجود، أي أنّ لهم مقام الولاية الكلية المطلقة^(٢).

وهذا المعنى تؤكدّه وتوضّحه أحاديث كثيرة جمعها ثقة الإسلام الكليني في كتابه الحديثي المشهور «الكافي»^(٣).

ومن تلك الأحاديث ما جاء عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا، عندما سُئل: تخلو الأرض من حجّة؟ فقال (عليه السلام) : « لو خلت الأرض

(١) زيارة الجامعة، مفاتيح الجنان، ص ٥٤٤. [المترجم]

(٢) يبحث الإمام الخميني في كتاب «مصابح الهداية» مسألة الولاية الكلية المطلقة التي يتعلّق بها الإمام علي (عليه السلام)، حيث يقول : « فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كلّ نفس بما كسبت، ومع كلّ الأشياء ».

(٣) يشير المؤلّف إلى : أصول الكافي، ج ١، كتاب الحجّة، ص ١٦٨ - ٥٥٤. [المترجم]

طرفة عين من حجة لساخت بأهلها»^(١).

والحديث الشريف واضح الدلالة على أنّ خلوّ الأرض من الإمام الذي يمثل مقام الولاية الكلية المطلقة، يؤدي إلى أن تسيخ الأرض بأهلها.

وما يتصّر عليه الحديث من أن الأرض تسيخ بأهلها لو خلت من الحجّة لحظة واحدة، هو من باب المثال، وإلاّ فالمسألة أدقّ من ذلك. ولكن يكفي أن نشير بشككٍ كُتِبَ في أنّ الأرض لو خلت من حجّة، لما أمكن بقاء عالم الوجود ولقد ديمومة استمراره.

وبناءً على هذا الأصل يكون أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هم محور الوجود. لذلك لا يرد الجنة في الآخرة إلّا من كانوا هم واسطته. وهم أيضاً الواسطة في دخول الأنبياء والأوصياء والصالحين، لأنّ الجنة هي إفاضة من إفاضات الرحمة الإلهية، وهم (عليهم السلام) واسطة الفيض.

ثالثاً : الدعاء

المعنى الثالث للشفاعة هو الدعاء، أي طلب المسألة وقضاء الحاجة من النبي الأطهر (صلى الله عليه وآله) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) وجعلهم الوسطاء والشفعاء في قضاء الحوائج.

ولقد نارت موجة من التشكيكات لمواجهة هذا المعنى للشفاعة، استندت جميعها على أنّ الاستشفاع بالميت شرك! فكان أن تصدّت لهذه الموجة سلسلة من البحوث العقائدية العميقة التي أثبتت أنّ من نطلب شفاعتهم، وهم رسول الله وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) أحياء، ولا يعدون في الأموات، وأنّ أرواحهم خالدة وهي تحيط بهذا العالم وتشرف عليه بشكل كامل.

لذلك لا يقال لمثل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل بيته (عليهم السلام) أنهم مثل الحجارة والخشب والعصا، وإن حكمهم حكم

(١) البحار، ج ٢٣، ص ٢٩.

الجمادات الأخرى بعد موتهم ومفارقتهم للحياة الدنيا، وبالتالي يعدّ طلب شفاعتهم ضرباً من الشرك، أو اللغو والعبث، كما يحلو لمنطق المشككين! إذن معنى الشفاعة هنا، هو دعاء الرسول والأئمة والاستشفاع بهم، لكي يغفر الله (سبحانه) ذنوب المذنبين بواسطتهم.

والشفاعة بهذا المعنى ليست تدخلاً من الرسول وأهل بيته في الشؤون الإلهية، وأنما هي عمل يتم بأذن الله، أي إنّ الله (سبحانه) هو الذي أذن لهم بالشفاعة. إذن، فكما ندعو نحن لأنفسنا وللآخرين ونطلب لهم المغفرة والرحمة، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل بيته (عليهم السلام) يقفون في القيامة ويتشفعون ويدعون لأمتهم ويطلبون لها العفو والصفح من ربّ العالمين. ومن الواضح أنّ دعاء رسول الله وأهل بيته مقبول عند الله سبحانه، وهو مستجاب حتماً^(١).

رابعاً : شفاعة النبي وأهل بيته

المعنى الرابع للشفاعة، ان يأذن الله سبحانه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأهل البيت (عليهم السلام) بالشفاعة يوم القيامة، ويمنحهم حقّ استنفاد العباد، وادخال من رضوا إلى الجنة بحيث يكون لهم الاختيار التام في ذلك. ومع هذا المعنى للشفاعة لا يبقى مجال للسؤال عمّا ذكرناه آنفاً من أنّ مفتاح

---

(١) أنّ الوهابية هي الاتجاه الوحيد الذي يثير الشبهات حول مسألة شفاعة رسول الله وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين)، فيما اجتمعت كلمة أهل الإسلام على مواجهة هذا الاتجاه التشكيكي وردّ شبهاته، ويمكن للقارئ مراجعة ما يلي:

كشف الارتباب للسيد محسن الأمين العاملي.

كتاب الشرك أو الوهابية في الميزان للشيخ جعفر سبحاني.

كتاب التوسّل في ضوء العقل والقرآن والحديث للسيد محمد ضياء آبادي، والذي ستصدر

ترجمته عن مؤسسة البعثة. [المترجم]

الجنة ومفتاح النار، يُسلمان يوم القيامة بأمر الله بيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته، وأن هؤلاء (صلوات الله عليهم أجمعين) هم قُسماء الجنة والنار^(١).

إنَّ ظاهر آيات القرآن يدل على هذا المعنى للشفاعة، ولكن ينبغي أن ندرك جيداً أنَّ إرادة النبي وأهل بيته فانية في إرادة الله، أي أنهم لا يريدون غير ما يريد الله (سبحانه)، وأنَّ ما يريدونه (صلوات الله عليهم أجمعين) هو تحقيق لإرادة الله وتمثُّل لها.

فمن شفاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وردَّ في الخبر، أنه يسجد في القيامة، فيأتيه النداء أن ارفع رأسك وسَلِّ تَعْطُ، فيتشفع لأمته، فتقبل شفاعته (صلى الله عليه وآله)^(٢).

وقد ورد في الأخبار، أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يرضى أن يدخل الجنة وحده ويترك مذيبي أمته إلى النار، وأنما يظلل ينادي : أمتي، أمتي^(٣).

(١) عن غُبابه قال : سمعت علياً عليه السلام، وهو يقول : « أنا قسم الجنة والنار، فمن تبعني فهو مني، ومن لم يتبعني فهو أهل النار ». علم اليقين، ج ١، ص ٥٣٦.

(٢) ومما الخبير؛ روى علي بن إبراهيم بسندٍ موثق عن الإمام الصادق أنه (عليه السلام) سُئِلَ عن شفاعة النبي (صلى الله عليه وآله) يوم القيامة، فقال : « يلجم الناس يوم القيامة العرق، فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا، فيأتون آدم، فيقولون : اشفع لنا عند ربك؟ فيقول : إن لي ذنباً وعظيمة، فعليكم بنوح. فيأتون نوحاً فيرتحم إلى من يليه، ويرتحم كل نبي إلى من يليه حتى ينتهون إلى عيسى، فيقول : عليكم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه، فيقول : انطلقوا، فينطلق بهم إلى باب الجنة، ويستقبل باب الرحمن ويختر ساجداً، فيمكث ما شاء الله، فيقول : ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسَلِّ تَعْطُ. ذلك قوله عز وجل : « عسى أن يعفك ربك مقاماً محموداً ». علم اليقين، ج ٢، ص ٩٧٦. [المترجم]

(٣) يذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنَّ عتقاً من النار يُحيط الخلائق يوم القيامة « الحر منهم والفاجر، فما خلق الله عز وجل عبداً من عباده ملكاً ولا نبياً إلا نادى : رباً نفسي

ومن الآيات الدالة على عظيم شفاعه رسول الله في يوم القيامة، قوله تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضى»^(١). فقد ذكر الإمام الصادق (عليه السلام) ان هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله^(٢)، لأنها أعطت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفتح والنصر في الدنيا، والشفاعة في الآخرة^(٣).

المستثنون من الشفاعة

لا يملك بعض الناس أهلية الشفاعة، وبالتالي لا ينالونها، ولا يذهبون ببركتها إلى الجنة. ومن أولئك «تارك الصلاة» والمستخف بصلاته، حيث مرّ معنا في

نفسى، وأنت [والكلام لجبرائيل يرويه النبي] ياتني الله تنادي : آتني آتني.». يلاحظ الحشر بطوله في : بحار الأنوار، ج ٧، ص ١٢٥ - ١٢٦. [المترجم]

(١) الضحي : ٥.

(٢) ومما الخبر، أن بشر بن شريح البصري، قال : قلت لمحمد بن علي (عليهما السلام) : آية في كتاب الله أرجى؟ قال : ما يقول فيها قومك؟ قال : قلت : يقولون : « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » قال (عليه السلام) : لكننا أهل البيت لا نقول ذلك، قال : قلت : فأبي شيء تقولون فيها؟ قال (عليه السلام) : نقول : «ولسوف يعطيك ربك فترضى. الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة». البحار، ج ٨، ص ٥٧. [المترجم]

(٣) اتفق أهل الإسلام جميعاً على شفاعه النبي (صلى الله عليه وآله) في القيامة، وفي ذلك يقول الشيخ المفيد : « وافقت الإمامية على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينفع يوم القيامة جماعة من مرتكبي الكبائر من أمته، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) ينفع في أصحاب الذنوب من شيعته، وأن أئمة آل محمد يشفعون كذلك، وينجي الله بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين ». أوائل المقالات، ص ٥٤.

أما النووي فقد ذكر في شرح صحيح مسلم، أن القاضي عياض، قال : « من ذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً بصريح الآيات، وبخبر الصادق. وقد حادت الآثار التي بلغت مجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها ». عن البحار، ج ٨، ص ٦٢ - ٦٣. [المترجم]

الفصول السابقة قول الإمام الصادق (عليه السلام) : « لا تنال شفاعتنا من استخفَّ بالصلاة ».

وانذى يُستفاد من آيات الكتاب الكريم والأحاديث الشريفة، أنَّ « الظالم » لا تناله الشفاعة^(١). غير أنَّ أحاديث أهل البيت تؤكد أنَّ المسلم الموالي لأهل البيت لا يخلد في النار بذنوبه ، وأنما يمكث فيها إلى أن يطهر، وبعد ذلك ينال شفاعة أهل البيت (عليهم السلام) وينجو من جهنم^(٢).

وثمة أصناف أخرى لا تنالها الشفاعة، تعرّض لذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى : « كلّ نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنّات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نكُ من المصلّين . ولم نكُ نطعمُ المسكين . وكنا نخوضُ مع الخائضين . وكنا نكذبُ بيوام الدين . حتى أتانا اليقين . فما تنفعهم شفاعة الشافعين . فما لهم عن التذكرة معرضين »^(٣).

---

(١) عن النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : « شفاعةي لأهل الكبائر من أمّتي ما خلا الشرك والظلم ». علم اليقين، ج ٢، ص ٩٧٧. [المترجم]

(٢) والظاهر أنَّ هذا حكم مذهبي أهل التوحيد أيضاً كما ينهب لذلك علماء الفريقين.

(٣) المذتّر : ٣٨ - ٤٩.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

الفصل التاسع عشر

نهاية الشوط في مسير الانسان

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

تؤول نهاية شوط أهل الفلاح إلى الجنة، وأهل الخسران إلى النار. وقد جاء في القرآن أنَّ الجنة والنار هما مآلُ مسير الإنسان ومنتهى كدحه. يقول تعالى : «يا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربِّك كدحاً فمُلاقيه»^(١). أي أنَّ لقاء الله هو منتهى الشوط فيما يتحمَّله الإنسان من مشاق وأذى، وما يُواجهه في سبيل الله من آلام. وإلى هذا المعنى تُشير آيات أخرى، كقوله تعالى : «انَّ إلى ربِّكَ الرجعى»^(٢). وقوله تعالى : «وانَّ إلى ربِّكَ المُنتهى»^(٣). وكذا قوله تعالى : «إنا لله وإنا إليه راجعون»^(٤). أنَّ منتهى سير الإنسان يكون إلى رحمة الله حيناً، والتي تكون «الجنة» مظهرًا لها، وتارة يكون مُنقلبه إلى غضب الله وقهره، الذي تكون «جهنم» مظهرًا له.

طبقات النار وأبوابها

إنَّ للنار طبقات وأبواباً. وقد أشار القرآن الكريم إلى أبواب جهنم بقوله تعالى :

(١) الانشقاق : ٤.

(٢) العلق : ٨.

(٣) النجم : ٤٢.

(٤) البقرة : ١٥٦.

«لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم»^(١).

وكذلك قوله تعالى : «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فُتحت أبوابها»^(٢).

لذلك فإن من يأكل حقّ الناس يرد جهنم من باب خاصة يدخل منها أهل هذا الصنف. ويبدو أنّ هذه الباب أكثر أبواب جهنم ازدحاماً، لأنّ أصحابها أضروا بكرامات الناس وغضبوا أموالهم.

وعن طبقات جهنم يُنقل في الخبر أنّ الإمام علياً (عليه السلام) وضع يديه الوحيدة فوق الأخرى، وذكر أنّ جهنم طبقات.

وفي دعاء كميل إشارة إلى أنّ للنار طبقات : «أم كيف يتقلقل بين أطباقها»^(٣).

سقر

الذي يُفهم من الروايات أنّ جهنم عميقة جداً ولها سبع طبقات (درجات)^(٤). الطبقة الأولى معدّة للناس العاديين. بينما تكون الطبقة الأخيرة - وتسمّى «سقر»^(٥) - مأوى للمنافقين والمتكبرين، وهي أكثر الطبقات عمقاً، وللتدليل على

---

(١) الحجر : ٤٤.

(٢) الزمر : ٧١.

(٣) مفاتيح الجنان، ص ٦٠. [المترجم]

(٤) إنّ الله جعلها (النار) سبع درجات : أعلاها الجحيم والثانية لظى والثالثة سقر والرابعة

الخطمة والخامسة الهاوية والسادسة السعير والسابعة جهنم. البحار، ج ٨، ص ٢٨٩.

[المترجم]

(٥) جاء في الحديث الشريف : « إنّ في جهنم لوادياً للمتكبرين يُقال له سقر، شكّا إلى الله

شدة حرّه وسأله أن يتنفّس، فاذن له، فتنفّس فأحرق جهنم ». البحار، ج ٨، ص ٢٩٤.

[المترجم]

عمق جهنم، جاء في الخبر المشهور عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : «سمعت صوتاً أفرعني، فقال لي جبرئيل: أسمع يا محمد؟ قلت : نعم، قال : هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاماً، فهذا حين استقرت»^(١).

يبد أن ما يذهب إليه استاذنا الكبير الإمام الخميني في معنى الحديث : أنَّ السبعين عاماً التي مرّت في حديث رسول الله قبل قليل، هي نهاية عمر الإنسان. والمعنى أنَّ بعض الناس يقطع رحلته إلى جهنم، على قدر عمره في الحياة الدنيا، ويتحدّد موقعه في النار، على ضوء ما يفعله في الدنيا. وبهذا الشكل فإنّ الحجر الذي رُمي في جهنم هو كناية عن القلوب المتحجرة من قسوتها لأمثال هؤلاء، فمع تراكم المعاصي والذنوب، وحُجب الغفلة عن الله، يقسو القلب ويظلم، فيرمى بصاحبه إلى قعر جهنم^(٢).

مراتب جهنم

يبدو أنَّ لجهنم مراتب كما للجنة مراتبها ودرجاتها. بمعنى أنَّ العذاب يتناسب مع ذنب الإنسان ودرجة غفلته عن الله سبحانه. وبهذا الشكل تكون جهنم

(١) البحار، ج ٨، ص ٢٩١. [المترجم]

(٢) ثمة حديث نبوي شديد الدلالة على هذا المعنى، فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه كان قاعداً مع أصحابه في المسجد، فسمعوا هذه عظيمة فارتاعوا، فقال (صلى الله عليه وآله) : «أتعرفون ما هذه الهدّة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : حجر ألقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة، الآن وصل إلى قعرها، فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدّة. فما فرغ من كلامه إلّا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وعمره سبعون سنة. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الله أكبر، فعلمت علماء الصحابة أنَّ هذا الحجر هو ذاك، وأنّه منذ خلقه الله يهوي في جهنم [بأعماله السيئة في الدنيا] وبلغ عمره سبعين سنة، فلما مات حصل في قعرها. المسند، ج ٢، ص ٣٧١. وكذا : مسلم، ج ١٧، ص ١٧٨. وثمة تعليق دال لصاحب علم البقين، يُراجع في : ج ٢، ص ١٠٠٢. [المترجم]

واحدة، ولكنها ذات درجات ومراتب متعددة^(١).

أما أبواب جهنم، فهي نفسها مدخل الإنسان إلى المعصية في الدنيا، أي أنّ ما تقرّفه يدها في هذه الدنيا يعود عليه في الآخرة.

ويل

تحدث الروايات عن وجود ثوابت وبيوت من نار، هي أقرب ما تكون إلى الزنانات في العُرف المعاصر. وفي جهنم وادٍ عميق باسم «ويل»^(٢).

يقول تعالى: «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ»^(٣).

وقد روى الإمام الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن جدّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في صفة أهل «ويل» ومن يُنادون في القيامة بالويل والثبور، فقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، فيقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجلٌ معلق في تابوت من حجر، ورجل يجر أُمعاؤه، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً، ورجل يأكل لحمه. وأشدّهم من يأكل أموال الناس ولا يؤدّي لهم حقّهم، والذي يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بين المسلمين بالنميمة؛ يقول الحديث النبوي الشريف في صفة الأوّل: «ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إنّ الأبعد قد مات وفي عُنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه اداءً ووفاءً» ثم «يقال للذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد

---

(١) جاء في الحديث الشريف: «التيران بعضها دون بعض» وفي ذلك إشارة إلى درجاتها.

البحار، ج ٨، ص ٣١٤. [المترجم]

(٢) قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «فويل ثم ويل ثم ويل، فسأله علي (عليه

السلام): يارسول الله وما ويل؟ قال: وادٍ في جهنم أكثر أهله معادوك، والقاتلون

لذريّتك، والناكثون لبيعتك». . البحار، ج ٨، ص ٣١٢. [المترجم]

(٣) الحمزة: ١ - ٢.

آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول : إِنَّ الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة»^(١).

شدة عذاب النار

الخلاصة التي تنتهي إليها؛ أنَّ النار مكان مهول وخطير. وكما أنَّ مظاهر نقمة الله وغضبه مهولة وعظيمة، فإنَّ النار كذلك، لأنها في واحدة من معانيها مظهر لغضب الله وقهره.

ويكفينا أنَّ القرآن، وصف العذاب الإلهي بالشدة، حيث يقول تعالى : «ان عذابي لشديد»^(٢). وكذلك يقول : «انَّ عذابي هو العذاب الأليم»^(٣).

لقد حذر (سبحانه) الناس من عذاب النار وأنذرهم وخوفهم وأبان لهم مشاهد من عذاب النار وصوراً من أهوالها.

ولكنَّ المشكلة أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يدرك حقائق الآخرة كالجنة والنار، والعذاب والنعيم، وأنما يستطيع أن يتصور ملامح ذلك العالم.

درجات الجنة وأبوابها

انَّ للجنة أيضاً (كما للنار) مراتب ودرجات وطبقات مختلفة. يقول تعالى : «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرّاً حتى إذا جاؤوها وفُتِحَتْ أَبوابها»^(٤).

---

(١) يلاحظ نصّ الحديث كاملاً في : البحار، ج ٨ ، ص ٢٨٠ - ٢٨١ ، والابعد في الحديث، معناه المتباعد عن الخير، أو الهالك أو الخائن. [المترجم]

(٢) إبراهيم : ٧.

(٣) الحجر : ٥.

(٤) جاء في الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا كان يوم القيامة...؛ ونادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أولهم، يقول : أين أهل الصور؟ قال : فيقوم عنق من الناس، فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم ما كان صبركم هذا الذي صرتم؟ فيقولون

فللجنة أبواب متعددة، يفتحها الإنسان بأعماله الصالحة في الدنيا. ولقد جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنَّ للجنة أبواباً بعضها يدخل منه الشهداء، وهي خاصة بهم، وثمة باب للصابرين؛ والصابرون هم الذين صبروا على بلاء الدنيا ومحنها وما فيها من فتن وفقر ومرض وعلل وأسقام، وتحملوا جميع ذلك في سبيل مرضاة الله (سبحانه).

ولعلَّ أبرز مصاديق الصبر، الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. فهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى : «أَنَّمَا يُؤَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»^(١).
 أنَّ الصابرين يلقون في الآخرة أجراً وفيراً حتى ليتمنَّون أن تكون أجسادهم قد قرّضت في الدنيا بالمقاريض وصبروا على ذلك، لكي ينالوا جزءاً أوفر مما نالوه.

مصاديق الصبر

للصبر مصاديق كثيرة، منها أن يصبر الإنسان عندما تقع عيناه على امرأة، فيفصّل الطرف قربة إلى الله سبحانه. ومن مصاديق الصبر أن يصبر عن الشهوات، وأن لا يستمع إلى استغابة الآخرين، أي لا يحضر مجالس الغيبة، ولا يسعى للجاه والرئاسة، وإذا فتحت عليه أبواب الرزق فينبغي أن لا يتكسّب إلاّ من الحلال. ومن مصاديق الصبر أيضاً، السيطرة على النفس الأمّارة.

أنّ الذي يتمكّن - في حالة أو موقف معيّن - أن يسيطر على نفسه، وينعطف بمسيرة حياته نتيجة تلك الهيمنة على النفس، فسيطوي الطريق نحو الله سريعاً، إذ ربّما كان صبره هذا معادلاً لمائة سنة يمضيها إنسان آخر في طريق المعرفة والسلوك والعبودية لله.

صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرناها عن معصيته. قال: فينادي منادٍ من عند الله: صدق

عبادي، خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب». أمالي الطوسي، ص ٣. [المترجم]

(١) الزمر : ١٠.

أبواب أخرى

ثمة باب آخر يدخل منه العباد الصالحون، وهم الراغبون إلى الله المستأنسون به، فهؤلاء كانوا يصلّون ويتعبدون والناس نيام^(١).

وثمة باب للذين يخدمون الناس، ويسعون في قضاء حوائجهم في الدنيا، وهي باب عظيمة ورفيعة.

باب الشيعة

ثمة باب تختصّ بشيعة أهل البيت (عليهم السلام)، وهي باب كثيرة الأزدحام، ومنها يدخل الشيعة الذين نالوا شفاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ثم إنّ الذي يسير على نهج الحسين ابن رسول الله في هذه الدنيا ويتشبّه بأخلاقه ويقتدي به، ينال شفاعته في الآخرة. والذين ينالون شفاعة الحسين (صلوات الله عليه) كثيرون، لذلك يزدحم هؤلاء عند الباب الخاصّة به (عليه السلام) حتى لتكون هذه الباب أكثر ازدحاماً من الأبواب الأخرى، فإذا دخل منها الداخل، وطفت قدماه الجنة^(٢).

تذكير

علينا إذن أن نتوسّل بأهل بيت رسول الله (صلوات الله عليهم أجمعين)

---

(١) أشار رسول الله في حديث أبواب الجنة إلى هذه الباب بقوله (صلى الله عليه وآله) : «فأما الباب الأعظم : فيدخل منه العباد الصالحون، وهم أهل الزهد والورع، الراغبون إلى الله عز وجلّ والمستأنسون به». أمالي الصدوق، ص ٢١٣، من علم اليقين، ج ٢، ص ١٠١٦ [المترجم]

(٢) في حديث للإمام علي (عليه السلام) عن أبواب الجنة قال : « إنّ للجنة ثمانية أبواب... إلى أن قال : وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحّبونا. فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول : ربّ سلّم شيعتي ومحبّي وأنصاري ومن تولّاني في دار الدنيا ». علم اليقين، ج ٢، ص ١٠١٦. [المترجم]

وخاصّة سيّد الشهداء الحسين (عليه السلام). وعلينا أن نحْيي مآثمهم ونساهم في بحالٍ عزائهم، ونواظب على زيارته، ولا سيما زيارتي «عاشوراء» و«وارث»، وإن كنّا له الحبّ في القلب، وعلينا قبل كلّ ذلك وبعده أن نقنّدي بهذا الإمام العظيم في حياتنا ونسترشد به في سلوكنا.

باب التوبة

وهو من أبواب الجنّة. فالذنوب مهما كانت كبيرة وعظيمة، فإنّ الإنسان إذا رجع عنها وندم، وتغيّر داخله، والتزم شرائط التوبة وعَمِلَ بها، فإنّ الله يغفر له ذنوبه فيدخل الجنّة من باب التوبة.

يقول تعالى: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً»^(١).

يذهب المذنبون إلى جهنّم إلّا الثائبين الذين عادوا إلى الله، فأبدل (سبحانه) سيئاتهم حسنات، وعما الصحائف السوداء من أعمالهم وأبدلها بصحائف أخرى نقيّة. والثائبون هم السعداء الذين يجازون في الآخرة بالبشرى والجنّة.

يقول تعالى: «إلّا مَنْ تاب وآمن وعَمِلَ صالحاً فأُولئك يُبدّل الله سيئاتهم حسناتٍ»^(٢).

(١) الزمر : ٥٣.

(٢) الفرقان : ٧٠.

الفصل العشرون

مشاهد من الجنة والنار

مرکز تحقیقات کتب و تراث اسلامی

تُعتبر الجنة مظهر رحمة الله، والنار مظهر قهر الله وغضبه. لذلك تعدّ الجنة نعمة عظيمة لا توصف، ولا تستطيع عقولنا أن تدرك كُنْهها، لأنّ رحمة الله مطلقة غير متناهية، وكذلك تكون مظاهر الرحمة مطلقة أيضاً ولا متناهية. وعذاب جهنّم هو مظهر للقهر الإلهي، لذلك فهو عظيم، ولا نقوى على إدراكه. فلجهنّم، كما سبق أن أشرنا في الفصل السابق، دركات وطبقات، وأنّ المجرمين يردون إلى الدرك أو الطبقة التي تناسب مع ذنوبهم ومعاصيهم، أي أنّ شدة عذاب أهل النار تكون تبعاً لأعمالهم وأقوالهم، وما كانوا عليه في الحياة الدنيا.

احترق الأجسام والأفئدة

الذي يتّضح من صريح نص القرآن، أنّ نار جهنّم لا تحرق الجلود والأجسام وحسب، وأنما تحطّم العظام، وتحرق الجسم والروح معاً، وتجعل نفس الإنسان في عذاب أليم.

يقول تعالى : «كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا» (١).

أما في سورة «الهمزة» فتحدّث الآيات بوضوح عن سرّاية النار إلى عظام الإنسان، حيث يقول تعالى : «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ . يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْأُخْطُمَةِ . وَمَا الْأُخْطُمَةُ . نَارُ اللَّهِ

(١) النساء : ٥٦.

الموقدة . التي تَطْلُعُ على الأفقده»^(١).

لقد جاء في معنى «الحطمة» أنه الشيء الذي يُهشَّم العظام، لذلك فإنَّ تعبير «يُنْبَذَنَّ في الحطمة» يدلُّ على الرمي في النار بحيث تنكسر العظام وتهشَّم وتُسحق.

إحاطة النار بأهلها!

يرمى أهل النار بين دركاتهما وأطباقها فتحيط بهم من كل ناحية، يقول تعالى :
«أَنهَا عَلَيْهِمْ مُّصَدَّةٌ . فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ»^(٢).

فالنار مسلَّطة عليهم، وهي مطبقة؛ أي تطبق أبوابها عليهم، فلا سبيل للخروج منها.

وقد ورد في الدعاء : «أَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّقُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا»^(٣).

السلاسل والأغلال

إنَّ الإنسان الذي يستمرّ على المعاصي والذنوب في الدنيا وترسّخ فيه الذنوب بحيث تتحول إلى ملكات، فإنَّه يُبعد نفسه بنفسه عن الله وعن جنانه، ويرضى بالتناقل إلى الأرض والاتصاف بالدنيا. ومثل هذا الإنسان يهيئ لنفسه من أعماله الدنيوية وجنباياته فيها، سلاسله وأغلاله للأخرة. أنه يشدّ نفسه بشكل محكم بالسلاسل والأغلال. يقول تعالى : «خَذُوهُ فَعَقْلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ»^(٤).

أنَّ غرور الإنسان وحسده وتكبّره وغير ذلك ممَّا يعيشه في دنياه، تتحوّل في

(١) الهمة : ١ - ٧.

(٢) الهمة : ٨ - ٩.

(٣) مقطع من دعاء كميل، مفاتيح الجنان، ص ٦٥. [المترجم]

(٤) الخاقية : ٣٠ - ٣٢.

الآخرة إلى سلاسل وأغلال.

يقول تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ »^(١).

طعام أهل النار

يصرّح القرآن الكريم في سورة الحاقة بأنَّ « غسلين » هو طعام أهل النار، حيث يقول (تعالى) : « وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ »^(٢).

أما في سورة الواقعة فيقول (تعالى) : « لَا كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ . هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ »^(٣).

يشرب أهل النار من فرط عطشهم من « الحميم » ثماماً مثل البعير العطشان الذي يأتي الماء ولها، ولكنهم عندما يشربون منه، فستقطع أمعاؤهم وتذوب أنفسهم من حرّه وتنته، ثم تُعاد الكرة عليهم بالشرب مجدداً، وهكذا يستمرّ عذابهم.

وعطش أهل النار ناشئ من عطش شهواتهم في الحياة الدنيا ونفوسهم للرئاسة والجاه والغرور والتعالي. وهو أيضاً نتيجة لأعمالهم وما قاموا به في الدنيا من تبّع عيوب الناس، وثلم شخصياتهم والانتقاص منها.

إنّ الذي يصرّ في حياته على الذنوب، يُبتلى في النار بمرض الجوع، ولن يُعطى هناك إلا ما أرسله سلفاً بأعماله في حياته الدنيا، من زقوم وضريع وحميم. وهؤلاء لا يروى عطشهم في النار ولا تمتدّ نهمتهم، وأنما يزدادون عطشاً وجوعاً.

---

(١) يس : ٨ .

(٢) الحاقة : ٣٦، وغسلين : هو القيح والصدید المزوج بالدم.

(٣) الواقعة : ٥٢ - ٥٦ .

لقد كانت هذه إشارات طفيفة جداً لمشاهد من النار، وعلينا لتليين قلوبنا وتطويعها أن نتعمق في دراسة الآيات القرآنية التي تصف النار، وتحدث عن مشاهد القيامة وأهوالها وحال أهل النار وما يؤول إليه مصيرهم.

إنَّ القلوب لتقسو ويتراكم عليها الرين، فعلى الإنسان الذي يمرّ بمثل هذه الحالة أن يُسارع إلى قراءة إحدى السور التي تحدثت عن النار وأهوالها، وبالذات من سورة الواقعة إلى آخر القرآن، لأنَّ السور القصيرة في أواخر القرآن تزخر بالصور والمشاهد المكثفة من أحوال القيامة^(١).

وينبغي أن تكون القراءة بقلب محزون وتفكير وتأمل عميقين، وإن يعيش الإنسان ما يقرأه ويكرّره لكي يبعد أغلفة الحجب وما ران على قلبه ليعود قلبه ليُنا بعد القسوة وطاهراً نقياً بعد الاسوداد. ولنعلم جميعاً إن تذكّر الآخرة هو أفضل طريق لزرع النفوس وردعها وتنقية القلوب من صدئها.

مشاهد الجنة

ليس بمقدورنا كما أكدنا ذلك مراراً أن ندرك حقيقة الجنة، بل لا نستطيع أن نتصوّرها، ولكن نستطيع من خلال استعراض الآيات القرآنية أن نقف على بعض ملامحها، وإن بدت هذه الملامح ضعيفة وناقصة.

يقول (تعالى) : «فلا تعلمُ نفسٌ ما أُخفيَ لهم من قُرة أعينٍ جزاءً بما كانوا يعملون»^(٢).

---

(١) يصف الإمام علي النار بأسلوبه البليغ المعروف فيقول (عليه السلام) من جملة خير طويل في وصف النار : «(قعرها بعيد، وحرّها شديد، وشرابها صديد، وعذابها حديد، ومقامها حديد؛ لا يفتّر عذابها، ولا يموت ساكنها، دار ليس فيها رحمة، ولا تُسمع لأهلها دعوة)».

أمالي الطوسي، ص ١٨، والنص نقلناه عن : نسليه الفوائد في ذكر الموت والمعاد، ص ٢٤٢.

[المترجم]

(٢) السجدة : ١٧.

ويقول (تعالى) : «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ» (١).

أنواع الجنان

ذكرت الآية الكريمة الآتفة ثلاثة صنوف من الجنان هي : الجنة، وجنة عدن، ورضوان الله.

ولكن علينا أن نعلم أن هذه الأنواع الثلاثة ليست جنات مختلفة، وإنما هي مراتب لجنّة واحدة. والاختلاف في مراتب الجنة، يكون تبعاً لاختلاف درجات أهل الجنة، من حيث مستوى إيمانهم وأعمالهم الصالحة وعقائدهم وغير ذلك.

لذات الجنة

لذات الجنة على نوعين هما : لذائذ روحية، ولذائذ جسمية. وأحد خصوصيات نعم الجنة ولذائذها أن الإنسان لا يملأها ولا يكلّ منها. ومن جملة اللذائذ المادية التي يذكرها القرآن الكريم في آيات مختلفة، هي الفواكه بمختلف أنواعها، واللحوم والشراب والأنهار، والخور.

اللذائذ المعنوية

تشير الآية الكريمة التالية إلى بعض اللذائذ المعنوية، حيث يقول (سبحانه) : «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قِيلاً سَلاماً سَلاماً» (٢). وهذه الآية ونظائرها تشير إلى صنفين من اللذة هما :

أ : أن أهل الجنة لا يسمعون لغو الكلام، وليس في علاقاتهم مع بعضهم سعي وراء الفتنة، فهم مكرمون قد نزعَت منهم الأغلال، وطهروا فلا ذنوب ولا

(١) التوبة : ٧٢.

(٢) الواقعة : ٢٤ - ٢٥.

معاصي، وأنما السلام والتحية المتبادلة هما أساس علاقاتهم، وهم لا يسمعون غير ذلك.

ب : إنّ الجنة مكان لتجلي الوحدة والانسجام والنقاء؛ ولتجلي التوحيد والنور الإلهي أيضاً. فهي مقام لا فرقة فيه ولا اختلاف، ذلك أنّ الفرقة والاختلاف من خصائص موطن الكثرة، ولا مكان لها في مقام تجلي التوحيد.

فالنقص والفساد والاختلاف والتضاد والموت وما سواها هي من خصائص موطن الكثرة وعالم الأضداد (أي الدنيا). أمّا العالم الآخرى المطبوع بالروحانية والانسجام والنقاء، فليس ثمة مكان للفساد والتضاد والاختلاف والموت والنقص الأخرى. وذلك العالم، هو عالم البقاء والخلود، وهو مكان لتجلي النور ووحدة الحق تعالى^(١).

سلام من ربّ رحيم

ثمة مقطع من سورة يس يكشف عن جانب من جوانب اللذة المعنوية التي ينعم بها أهل الجنة، حيث يقول تعالى : « إنّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاماً قولاً من ربّ رحيم »^(٢).

والتلذذ بشمار الجنة والجلوس على الأرائك، حيث تجري من تحتهم الأنهار، هي من اللذات الجسمية ذات الطابع المادي. ولكن هناك ما هو أرفع من هذه اللذة وأسمى؛ هناك لذة الروح حين يصلها سلام الربّ (جل جلاله).

تحمل ملائكة الله من قبله (سبحانه) التحيات والسلام إلى عباده من أهل الجنة

---

(١) إنّ الله سبحانه خلق الإنسان ومنحه الروح، وجعله يميل بالفطرة للرجوع إلى عالم الخلود والبقاء؛ عالم الجنة والراحة المعنوية والحسية. أمّا الدنيا بما تحفل به من تنوع وأضداد، فإنّ روح الإنسان تمكث فيها قليلاً وهي توّاقة للرحيل إلى عالمها؛ العالم الآخرى.

(٢) يس : ٥٥ - ٥٨.

والرضوان. وهذه اللذة تعدّ لذّة الجنّة، حيث لا تناظرها اللذات الحسّية كالتمتّع بالخور العين وتناول فواكه الجنّة وثمارها، ومشاهدة آيات الجمال التي وعد بها الرحمن.

مشاهدة أنوار الجمال

من اللذات التي تأنس بها النفس الإنسانية والتي تنطوي على قيمة رفيعة بالنسبة لأهل الجنّة، هي مُشاهدتهم لاشراقات الجلال وتجليات أنوار الجمال الإلهي. لقد كان أئمة الهدى (عليهم السلام) يمهّدون في حياتهم الدنيا إلى ذلك المقام الآخرى، كما يتّضح من مُناجاتهم (صلوات الله عليهم أجمعين) حيث نسمعهم يقولون : «إلهي : ولا تحرمني النظر إلى وجهك».

وقولهم : «إلهي؛ وألحقني بنور عزّك الأبهج فأكون عارفاً».

وقولهم : «إلهي؛ وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتّى تغرق أبصار القلوب بحب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصبح أرواحنا معلقة بعزّ قُدسك»^(١).

مظهر آخر

من المظاهر الأخرى للذائد المعنوية التي يتنعم بها أهل الجنّة، ما تحدّثنا به الروايات من أنّ الله (سبحانه) يبعث إلى أهل الجنّة كُتباً، فيها : «من الحيّ الذي لا يموت إلى الحيّ الذي لا يموت».

وهذا المظهر في توجّه الله لعباده الصالحين، أنما يكشف عمّا يناله هؤلاء من الرفعة والمقام بحيث يكونون أهلاً لمكاتبات ربّ العالمين ومخاطباته، التي تأتيهم

---

(١) مقاطع من المناجاة التي كان يُناجي بها الإمام علي (عليه السلام) في شهر شعبان، والتي اشتهرت بعد ذلك بالمناجاة الشعبانية. وقد دأب الأئمة من ولده على المناجاة بها من بعده. وينبغي أن لا يفوت المسلم المناجاة بها ولو مرّة واحدة في حياته. يلاحظ : المفاتيح، ١٥٦.

ولاشك على قدر درجاتهم ومقاماتهم في الآخرة.

ولا يقوى الإنسان على تصوّر لذة أعمق من هذه اللذة المعنوية التي يرفل بها أهل السلام والرضوان؛ أهل الجنة!

شأن أهل الجنة

نستفيد من قوله تعالى : « إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ... » انّ لكلّ إنسان في القيامة شأنًا يعنيه، ومقاماً يصل إليه ويتوغّل فيه. وهذا الشأن والمقام يرتبطان بما عمله في الدنيا، وما قدّم لنفسه من أعمال صالحة، وما قطعه من شوط على طريق مجاهدة نفسه والارتقاء في سلّم الرفعة المعنوية.

فالذي عمِلَ وَبَذَلَ في الدنيا، وصرف همهته في طريق المعرفة والسلوك، فسيكون له في الآخرة مقام وشأن عظيم يناسب ما قام به في حياته الدنيا. ولأنّ السعي والجهد يتفاوتان في الحياة الدنيا من واحد إلى آخر، لذلك فإنّ شأن أهل الجنة ومقاماتهم تتفاوت هي الأخرى تبعاً لاختلاف درجاتهم ومنازلهم، وبما يُناسب أعمالهم الصالحة.

ومن هنا، يمكننا أن نذكر المستويات التالية التي نستفيد منها من آيات الكتاب المبين.

أولاً : شأن عامة أهل الجنة

ثمّة من عباد الله من يكون شأنهم في الجنة الانغمار بأنعمها المادية ولذاتها الحسية مثل الأنهار والأشجار والقصور والخور العين وغير ذلك. وربما وصل هؤلاء سلام من ربّ العالمين وتحيت منه. وهذا بشكلٍ عام شأن عامة أهل الجنة، وهو شأن عظيم، يحتاج الإنسان إلى ذوق ومعرفة خاصين لتصور لذاته، مع أنّه أدنى رتب الجنة وأقلّ درجاتها!

ثانياً : الانغمار في عالم الوحدة

هناك فئة أخرى من أهل الجنة تحتل رتبة أرفع من التي سبقتها، حيث يكون من

شأن أهل هذه الطائفة الانغمار في عالم الوحدة، ويكون شغلهم التهليل والتسبيح
ومجيد الذات الربوبية.

يقول تعالى : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور
شكور »^(١).

وتصف الروايات حال هؤلاء بأنهم من شدة انغمارهم بعالم الوحدة لا يلتفتون
إلى الحور العين والقصور وأشكال النعم المادية الأخرى.

الثالث : مُرافقة النبيين والصالحين

هناك طائفة أخرى من أهل الجنة تأنس بمرافقة رسول الله (صلى الله عليه
 وآله) وأئمة أهل البيت (عليه السلام) وتكون لذّة هؤلاء مجالسة النبي وأهل بيته.
وربما كان هؤلاء أهل جنّات عدن.

يقول تعالى : « وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا »^(٢).

ولا ريب أنّ مرافقة النبي وأهل بيته والاستئناس بهذه الرفقة تعدّ نعمة عظيمة
ولذّة رفيعة.

رابعاً : رضوان الله

ثمّة صنف آخر من أهل الجنة يكون لهم مقام أرفع، أنهم في حوار الله
ورضوانه، وهم في قربه.

إنّ نظر الله إلى هؤلاء يستوجب حصولهم على « السعة الوجودية »، وعنايته
ولطفه بهم يبعث فيهم الفرح والمرور.

يقول تعالى : « وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ »^(٣).

(١) فاطر : ٣٤.

(٢) النساء : ٦٩.

(٣) القيامة : ٢٢ - ٢٣.

فجملة «إلى ربها» هي جار ومجرور، ويدلّ تقدّمها على المحصر. والمعنى، إنّ
ثمة مجموعة من أهل الجنة ليس لها شأن سوى النظر إلى جلال الحق ومشاهدة جماله
والانغمار بأنواره جلّ وعلا.

وهؤلاء ينظرون إلى وجه الله فقط، ومنتهى لذّتهم في الجنة هي مشاهدة وجهه
الكريم.

وعندما نقرأ في الروايات أنّ الشهيد ينظر إلى وجه الله، فالمراد من ذلك أنّ
الشهداء هم مصداق قوله تعالى : «يا أَيُّهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضيةً
راضيةً فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي»^(١).

وقد روي عن رسول الله في حديث المعراج أنّه (صلى الله عليه وآله) سأل ربّه
عن المخاطبين بـ «المسجونين» مَنْ هُمْ؟ فجاء البيان كما في حديث المعراج أنّ
«المسجونين» هُمْ : «الذين سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام، وبطونهم من
فضول الطعام».

إنّ هؤلاء لم يتوغّلوا في حياتهم الدنيا بالمشتهيات المحلّة، وكانوا يُمسكون
ألسنتهم عن الكلام الذي لا ينتج لهم ثمرة أخروية، بل ولا ثمرة دنيوية. وكان
هؤلاء لا يرتادون المجالس العابثة التي تهدر الوقت، ولم يكونوا ينامون كثيراً، ولا
يسرّجون دون علّة، بل كانت أعمارهم معمورة بعبادة الله وطاعته، وكانت
أوقاتهم مصروفة لطلب العلم والعمل بأحكام الشريعة السمحة.

لم يرتكب هؤلاء حتى المكروهات، بل احتزّروا منها وتجنّبوها، وأقاموا حياتهم
على أساس من التوازن والضرورة، فسلّكوا الطريق الوسط الذي ينأى عن الإفراط
ويتجنّب التفريط.

تذكير

علينا جميعاً أن نكثر من تلاوة السور الأخيرة في القرآن ، لما تشتمل عليه من

(١) الفجر : ٢٦ - ٣٠.

تركيز على مشاهد القيامة، ووصف الجنة والنار^(١). إن هذه السور تبث في الإنسان الخوف والرجاء، وتوجد فيه الباعث للسير والسلوك نحو الله. علينا أن نحتفظ بداخلنا بحالتي الخوف والرجاء، فنشك في أنفسنا ونلومها ونزجرها ونخوفها لما ترتكب من المعاصي والذنوب، ولكن علينا إلى جانب الخوف أن نعيش الرجاء برحمة الله ونحسن الظن به سبحانه. إن على الإنسان أن يعي جيداً، أن رحمة الله أوسع وأكبر من ذنوب العبد، مهما بلغت هذه الذنوب، ذلك أن رحمته وسعت كل شيء، وأنه (سبحانه) يغفر الذنوب جميعاً.

بين أهل الجنة وأهل النار

تفيد آيات القرآن الكريم أن أهل الجنة وأهل النار يرى بعضهم البعض، ويدور حوار بينهم وكلام.

ومن جهة ثانية يتحدث القرآن الكريم عن محادثة أهل الجنة وأهل النار لله (سبحانه)، ففيما يلتذ أهل الجنة بحديثهم معه (سبحانه)، نجد أنه ينهر أهل النار ويسخط عليهم، ويأتيهم الخطاب الإلهي: «اخسئوا فيها ولا تكلمون» وذلك جواباً على ما كان قد طلبه أهل النار من الله سبحانه لإخراجهم من النار، حيث يحكي القرآن ذلك على لسانهم بقوله تعالى: «قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»^(٢).

(١) من المفيد أيضاً في تكريس حالة الخوف والرجاء، أن نتعاش مع المشاهد الثمينة التي تطويعها الأحاديث الشريفة عن الجنة والنار، وأحوال القيامة ومنازلها بشكل عام. ويمكن إجمالاً أن نراجع مايلي:

بحار الأنوار، الأجزاء: ٦ - ٨، وعلى الأخص الجزء الثامن الذي يتحدث عن الجنة والنار. علم اليقين، ج ٢، ص ١٠١٥ - ١٠٦٩، ويتحدث عن أهل الجنة وأهل النار.

تسلية القواد في بيان الموت والمعاد، السيد عبد الله شبر. [الترجم]

(٢) المؤمنون: ١٠٦ - ١٠٨.

ومن مشاهد حوار القيامة التي يتحدث عنها القرآن ، هو مخاطبة الملائكة لأهل الجنة وأهل النار ، حيث نلاحظ التكريم واضح في أسلوب خطابهم لأهل الجنة ، فيما يتحدثون مع أهل النار بعنف وإهمال. وهو أمرٌ يبعث الألم والأذى المضاعف في نفوس أهل النار، لأنهم يتحولون في ذلك الموقف إلى هزأةٍ لله وملائكته وأهل الجنة مما يضاعف حسرتهم ويزيد تألمهم.

يقول (تعالى) في سورة الأعراف : «ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين»^(١).

وكذلك قوله (تعالى) : «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين»^(٢).
ومن المؤكد أنَّ لهذا الجواب وقعه المؤلم في نفوس أهل النار.

من صور الحوار الأخرى، ما يتحدث عنه القرآن الكريم في قوله (تعالى) : «في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نحوض مع الخائضين».

ثم يقول القرآن في حال هؤلاء : «فما تنفعهم شفاعة الشافعين»^(٣).

آخر الكلام

نحمد الله سبحانه على ما وفقنا من إتمام هذا البحث، رغم أنه كان بحثاً عاماً لا يتضمن سوى إشارات لهذا الموضوع، ولكن كلنا أمل أن ينفع الله به إخواننا، وأن يكون أداءً لقليلٍ من حقهم الكريم الذي علينا.

وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(١) الأعراف : ٤٤.

(٢) الأعراف : ٥٠.

(٣) المذثر : ٤٠-٤٨.

المحتويات

مقدمة المترجم

٧.....	العقيدة والحياة
٩.....	هذا الكتاب
١٢.....	كلمة أخيرة

الفصل الأول

المدخل إلى مسألة المعاد

١٧.....	بعدان في تكوين الإنسان
١٩.....	طريق الانتصار في الجهاد الأكبر
٢١.....	حالتان غريزيتان
٢٢.....	أولاً : العقل من وجهة نظر الإسلام
٢٢.....	ثانياً : العلم من وجهة نظر الإسلام
٢٣.....	ثالثاً : موقف الإسلام من الوجدان الأخلاقي

٢٤.....	رابعاً : العامل التربوي من وجهة نظر الإسلام
٢٤.....	خامساً : الإسلام والقانون
٢٥.....	سادساً : الإسلام والرقابة الاجتماعية
٢٦.....	محدودية العوامل الستة
٢٦.....	محدودية العلم
٢٧.....	محدودية التربية والقانون
٢٧.....	المعاد العامل الأساسي في ضبط الإنسان

الفصل الثاني

أسباب إنكار المعاد

٣٢.....	النموذج الأول
٣٣.....	النموذج الثاني
٣٤.....	لماذا نعرض عن الأحكام الإلهية؟
٣٤.....	أقسام العلم
٣٥.....	اليقين في كلام الإمام زين العابدين
٣٥.....	الغفلة عن الموت
٣٦.....	قصة
٣٨.....	إشارة
٣٨.....	اكتساب حالة اليقين
٤٠.....	أولاً : المشاركة
٤٠.....	ثانياً : المراقبة
٤١.....	ثالثاً : المحاسبة
٤١.....	رابعاً : المعاتبة والمعاقبة

الفصل الثالث

الموت انتقال من دار إلى دار

- الموت ولادة..... ٤٦
- لذائذ الجنة..... ٤٧
- الموت تكامل..... ٤٨
- عالم الخلود..... ٤٨
- أسباب الخوف من الموت..... ٥٠
- أ : الجهل..... ٥٠
- ب : الارتباط بالدنيا..... ٥٠
- ج : عدم تهيئة زاد المعاد..... ٥٢

الفصل الرابع

إثبات عقيدة المعاد

- الفطرة..... ٥٥
- مدفية الخلق..... ٥٧
- العدل الإلهي..... ٥٩
- سير الإنسان نحو التكامل..... ٦١

الفصل الخامس

المعاد الجسماني

- لذائذ الجنة..... ٦٦
- عذاب جهنم..... ٦٧

٦٧.....	المعاد الجسماني في قصتين قرآنيتين
٦٨.....	قصة عزير النبي
٦٩.....	قصة إبراهيم
٧٠.....	نطق الجوارح في القيامة
٧٠.....	قصة أبي بن كعب
٧١.....	سورة القيامة والمعاد الجسماني
٧٢.....	الأكل والشرب في العالم الآخروي

الفصل السادس

شبهة الأكل والمأكول

٧٥.....	تقرير الشبهة
٧٧.....	تقرير آخر للشبهة
٧٨.....	معالجة الشبهة على أساس منطق العقلاء
٧٩.....	الأساس الفلسفي لمبنى العقلاء
٨١.....	معالجة الشبهة من خلال القرآن
٨٢.....	أولاً : سورة الإمراء
٨٣.....	ثانياً : سورة يس
٨٣.....	ثالثاً : سورة الواقعة
٨٣.....	رابعاً : سورة النساء

الفصل السابع

حشر الإنسان بهويته الدنيوية

٨٨.....	نية الإنسان وفعله يصنعان ملكاته
٩٠.....	عاقبة الطغيان على أحكام الله

- ٩٠.....عاقبة الكذب.
- ٩٠.....عميان يوم الحشر.
- ٩٢.....حديث عشرة أصناف من أمّتي.

الفصل الثامن

معنى تجسّم الأعمال

- ٩٨.....وجود الجنة والنار.
- ٩٨.....القيامة ثمرة أعمال الإنسان.
- ٩٩.....نفقة الجنة وغرسها.
- ١٠١.....مرافقة الأعمال للإنسان في الآخرة.
- ١٠٢.....تنبيه.
- ١٠٢.....آثار أعمال الإنسان.
- ١٠٣.....عودة الأعمال للإنسان.
- ١٠٣.....روية الأعمال.
- ١٠٥.....إحضار أعمال الإنسان.
- ١٠٦.....تنبيه.

الفصل التاسع

علاقة الجزاء بالعمل

- ١١٠.....تمائل العمل والجزاء.
- ١١٠.....القوية.
- ١١٣.....تحريض الرايين.

١١٣.....	المؤمن لا يرد جهنم
١١٤.....	جهنم لطف إلهي
١١٥.....	أثر التوبة في النفوس
١١٦.....	أثر آخر

الفصل العاشر

منازل الآخرة

١٢١.....	الاحتضار : المنزل الأول
١٢٤.....	قصة في الاحتضار
١٢٥.....	احتضار الكفار
١٢٧.....	رواية أخرى في الاحتضار
١٢٨.....	حضور أمير المؤمنين عند المحتضر
١٢٩.....	ملكة الإيمان عند الاحتضار

الفصل الحادي عشر

معالجة بعض الشبهات

١٣٤.....	إثبات المدعى قرآنياً وحديثياً
١٣٦.....	الأئمة واسطة الفيض
١٣٦.....	نسبة قبض الأرواح إلى الله والملائكة
١٣٧.....	معالجة الشبهة
١٣٨.....	نموذج آخر

الفصل الثاني عشر

عالم البرزخ

- البرزخ في آيات القرآن..... ١٤١
- معالم عالم البرزخ..... ١٤٢
- أول منازل البرزخ..... ١٤٣
- سؤال منكر ونكير..... ١٤٣
- ضغطة القبر..... ١٤٤
- قصة سعد بن معاذ..... ١٤٥
- الثواب والعذاب البرزخي..... ١٤٦
- مدة البرزخ..... ١٤٦
- تقريب طول مدة البرزخ وقصرها إلى الزمن..... ١٤٧
- دور الصبر في عالم البرزخ..... ١٤٧
- آثار محبة أهل البيت..... ١٤٩
- عالم البرزخ وحق الناس..... ١٥٠
- سمعة الناس وكراماتهم..... ١٥١

الفصل الثالث عشر

نفخ الصور

- معنى النفخ في الصور..... ١٥٥
- كيفية النفخ في الصور..... ١٥٦
- إحياء الموتى..... ١٥٧
- المحشر!..... ١٥٨

١٥٩.....	مواقف القيامة
١٦٠.....	خشية أولياء الله من هذه المواقف
١٦٠.....	المواقف والعقبات الصعبة
١٦١.....	أولاً : موقف أهل البيت
١٦٢.....	ثانياً : موقف الصلاة
١٦٢.....	ثالثاً : موقف حق الناس

الفصل الرابع عشر

الكوثر

١٦٧.....	حديث الثقلين
١٦٩.....	قسيم الجنة والنار
١٧١.....	علي ساقى الكوثر
١٧١.....	يوم يدعى كل أناس بإمامهم
١٧٣.....	حب أهل البيت

الفصل الخامس عشر

الحساب والكتاب

١٧٧.....	الكتاب أو صحيفة الأعمال
١٧٨.....	سورة الانشقاق
١٧٩.....	إتمام الحجة
١٧٩.....	معنى الكتاب أو صحيفة العمل
١٨٠.....	أولاً : صفحة نفس الإنسان

١٨١.....	ثانياً : الأعمال المتجسمة.....
١٨٢.....	ثالثاً : خلاصة الحساب.....

الفصل السادس عشر

الميزان

١٨٥.....	التناسب بين الميزان والموزون.....
١٨٦.....	تناسب الموزون مع نفسه.....
١٨٧.....	معنى ميزان الأعمال.....
١٨٧.....	أولاً : هوية الإنسان.....
١٨٧.....	ثانياً : تجميع الأعمال.....
١٨٨.....	ثالثاً : صحائف الأعمال.....
١٨٩.....	رابعاً : الإمام علي.....
١٩٠.....	إشارة.....
١٩١.....	كلمة أخيرة.....

الفصل السابع عشر

شهادة الشهود ومصير الإنسان

١٩٥.....	أولاً : أعضاء الإنسان وجوارحه.....
١٩٦.....	عظة.....
١٩٦.....	ثانياً : الملائكة.....
١٩٧.....	ثالثاً : أئمة الدين.....
١٩٨.....	كيف يشهد أئمة أهل البيت؟.....

١٩٩	شهود آخرون.....
١٩٩	مصير الإنسان بعد الحساب.....
٢٠٠	الصراط.....
٢٠١	كيفية المرور على الصراط.....
٢٠٢	عدم دخول الكفار الجنة.....
٢٠٣	معنى آخر للصراط.....

الفصل الثامن عشر

الشفاعة

٢٠٧	نماذج من آيات الشفاعة.....
٢٠٨	معنى الشفاعة.....
٢٠٨	أولاً : الإمامة والقيادة.....
٢٠٩	ثانياً : الواسطة في الفيض.....
٢١٠	قيام الوجود على الحجة.....
٢١١	ثالثاً : الدعاء.....
٢١٢	رابعاً : شفاعة النبي وأهل بيته.....
٢١٤	المستثنون من الشفاعة.....

الفصل التاسع عشر

نهاية الشوط في مسيرة الإنسان

٢١٩	طبقات النار وأبوابها.....
٢٢٠	سقر.....
٢٢١	مراتب جهنم.....

٢٢٢	ويل.....
٢٢٣	شدة عذاب النار.....
٢٢٣	درجات الجنة وأبوابها.....
٢٢٤	مصاديق الصبر.....
٢٢٥	أبواب أخرى.....
٢٢٥	باب الشيعة.....
٢٢٥	تذكير.....
٢٢٦	باب التوبة.....

الفصل العشرون

مشاهد من الجنة والنار

٢٢٩	احترق الأجسام والأفئدة.....
٢٣٠	إحاطة النار بأهلها!.....
٢٣٠	السلاسل والأغلال.....
٢٣١	طعام أهل النار.....
٢٣٢	مشاهد الجنة.....
٢٣٣	أنواع الجنان.....
٢٣٣	لذات الجنة.....
٢٣٣	اللذات المعنوية.....
٢٣٤	سلام من رب رحيم.....
٢٣٥	مشاهدة أنوار الجمال.....
٢٣٥	مظهر آخر.....
٢٣٦	شان أهل الجنة.....

- أولاً : شأن عامة أهل الجنة..... ٢٣٦
- ثانياً : الاتغمار في عالم الوحدة..... ٢٣٦
- ثالثاً : مرافقة النبيين والصالحين ٢٣٧
- رابعاً : رضوان الله..... ٢٣٧
- تذكير..... ٢٣٨
- بين أهل الجنة وأهل النار..... ٢٣٩
- آخر الكلام..... ٢٤٠

صدر للمترجم

ترجمة:

- ١- التفسير الامثل في عشرين مجلداً بالاشتراك مع آخرين.
- ٢- تربية الطفل في الرؤية الإسلامية.
- ٣- مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي.
- ٤- الشيعة.. نص الحوار بين العلامة الطباطبائي والمستشرق هنري كوربان.
- ٥- رسالة التشيع في العالم المعاصر.
- ٦- الشيخ المفيد وهوية التشيع.
- ٧- الإمامة.
- ٨- المعاد.
- ٩- ذكرياتي مع الشهيد مطهري.
- ١٠- المسار الثقافي بين الشيعة والمعتزلة.
- ١١- أجوبة الشبهات.
- ١٢- إثبات ووفاء.. قصة.
- ١٣- صلاة أخرى.. قصة.

تأليفاً:

- ١- الشهيد مطهري.. مدارات في فكر الإحياء والنهضة.
- ٢- أزمة الكويت.. ضوء على موقف الجمهورية الإسلامية، بالاشتراك مع آخرين.

مرکز تحقیقات کتب و تاریخ علوم اسلامی

من إصدارات مؤسسة الثقلين

- ١- الشفاعة الشيخ جعفر السبحاني
- ٢- التوسل الشيخ جعفر السبحاني
- ٣- الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة الدكتور محسن الموسوي
- ٤- علي والفلسفة الإلهية العلامة محمد حسين الطباطبائي
- ٥- نشأة الشيعة والتشيع الشهيد المفكر محمد باقر الصدر
- ٦- البيان الجلي في أفضلية أمير المؤمنين علي(ع) ابن رويش الاندوني
- ٧- المراجعات الإمام عبد الحسين شرف الدين السيد كمال الحيدري
- ٨- العصمة السيد مرتضى العسكري
- ٩- معالم المدرستين الشهيد المفكر مرتضى المطهري
- ١٠- الإمامة الشيخ جعفر السبحاني
- ١١- دور الشيعة في مواكبة التاريخ الشيخ عباس القمي
- ١٢- قبسات من مفاتيح الجنان الإمام عبد الحسين شرف الدين
- ١٣- المسائل الفقهية السيد مرتضى العسكري
- ١٤- حديث الكساء في مصادر المدرستين الشيخ جعفر السبحاني
- ١٥- مع الشيعة الإمامية في عقائدهم الإمام عبد الحسين شرف الدين
- ١٦- الكلمة الغراء في تفضيل فاطمة الزهراء(ع) السيد رياض الموسوي
- ١٧- أسرار الحج